

ہندوستان میں ہندوستانی

عزیزانِ کرامی! آج مدت کے بعد آپ کے سامنے اظہار خیال کا یہ موقع ہاتھ آیا ہے اس کے لئے آپ کے استاد محترم رشید صدیقی صاحب شکر یہ کے مستحق یا شکایت کے مستوجب ہیں کہ انہوں نے مجھے کچھ کہنے اور آپ کو اس کے لئے برہم جو کر دیا گو حضرت داعی کی طرف سے کسی مضمون کی تخصیص نہیں تھی، لیکن ”اُردوئے معلیٰ“ کی تقریب سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس مجلس کا موضوع ”ہندوستان میں ہندوستانی“ ہو، اس زمانہ میں جبکہ ہر ملک میں یہ آواز بلند ہے کہ ملک کی باگ اہل ملک کے ہاتھوں میں دیدی جائے، یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایران میں ایرانی اور مصر میں مصری اور عراق میں عراقی کی طرح ”ہندوستان میں ہندوستانی“ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہندوستان میں بھی صرف ہندوستانی ہوں، لیکن میں اطمینان دلاتا ہوں کہ ”ہندوستانی“ سے میری مراد ”ہندوستانی باشندے“ نہیں ”ہندوستانی بھاشا“ ہے اور میری تقریر کا مقصود ”سیاسی سوراج“ نہیں بلکہ ”زبانی سوراج“ ہے، کچھ بھول بعض دوستوں نے ”پنجاب میں اُردو“ اور ”دکن میں اُردو“ لکھا ہے اور ایک عزیز نے ”گجرات میں اُردو“ لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ غریب ”ہندوستان میں اُردو“ کی داستان ”بھی کچھ سنائی جائے“ خدا کے فضل سے اس میدان میں صوبہ متحدہ پنجاب اور دکن کے علمائے ادب نے اتنی تحقیقات کی ہے کہ ”آبجیات“ کا قصہ اب افسانہ ہو کر رہ گیا ہے۔

عزیزانِ اسلام! جس ملک میں ہم آپ آباد ہیں، یہاں ہمارے اسلاف جن اغراض اور اسباب سے جمی گئے ہوں، بہر حال اب ہم کو اسی دیس میں رہنا اور اسی زمین میں جینا اور مرنا ہے، ایسے ہم آپ تھوڑی دیر کے لئے اس بغیر کریں کہ اس ملک کو ہمارے بزرگوں کی آمد سے کیا خیر و برکت نصیب ہوئی،

ہندوستان کو اسلام کے داخلہ سے جو علمی، تمدنی، تجارتی، صنعتی، ترقی اور سیاسی فائدے پہنچے ان کو یہاں شمار کرنا ناممکن ہے اور نہ ہمارے موضوع کے دائرہ کے اندر ہے، لیکن یہاں صرف ایک حقیقت کا اظہار مقصود ہے ہندوستان مسلمانوں کی آمد سے پہلے چھوٹے چھوٹے بے شمار ملکوں اور ریاستوں کا ایک ایسا مجموعہ تھا جس کو کچھ حقیقت سے ایک ملک نہیں کہہ سکتے تھے، یہاں مسلمانوں کی آمد کا وہ زمانہ تھا، جب اس ملک میں بودھ مت اور ویدک دھرم

ایک دوسرے پر تفوق حاصل کرنے کے لئے دست و گریباں تھے، وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے بودھ مت کی سیاسی طاقت کو توڑ کر ویدک دھرم کو ترقی دیکر پورے ملک میں ایک مذہب کو اکثریت کا موقع عنایت کیا، ہندوستان جیسا کہ اس وقت کی تاریخوں سے ظاہر ہے سینکڑوں چھوٹی بڑی ریاستوں اور مملکتوں میں بٹا ہوا تھا، سلطان غزنوی کے فتوحات کے عہد میں اس ملک میں دو اسلامی اسماعیلی ریاستیں قائم تھیں، ایک ملتان میں اور دوسری منصورہ (یعنی بھکر واقع سندھ) میں ان کے علاوہ صوبہ سرحد میں شاہی حکومت تھی جس کا پای تخت دہند تھا، کشمیر، جمیر، دہلی، قنوج، گدھ (بہار)، بنگال، گجرات، مالوہ، وغیرہ سینکڑوں ریاستیں تھیں، جو ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں رہتی تھیں، مسلمانوں نے اگر ان ملکوں کو ایک ملک اور ان ریاستوں کو ایک سلطنت بنایا جس میں پشاور سے لیکر سورت تک ایک حکومت قائم تھی،

زبان کے لحاظ سے اس ملک میں بھانت بھانت کی بولیاں تھیں اور ہر چنانچہ پامائش لسانی کے محققین اس میں آج بھی تین سو سے زیادہ بولیاں مرقع ہیں ان بولیوں کو چھوڑ کر یہاں کی صرف ممتاز زبانوں کو لیا جانے تو بھی یہ تعداد دہائی سے کم نہ ہوگی۔

مسلمانوں نے جب سے اس ملک میں قدم رکھا وہ یہاں کی زبانوں اور بولیوں کی کثرت کے شاک کی نظر آئے سنہ ۳۷۰ء میں جب کہ سندھ کی اسلامی عربی حکومت پر پورے دو سو برس گزر چکے تھے، منصورہ (بھکر واقع سندھ) میں ایک ایسا عرانی مسلمان شاعر تھا، اور جو ہندوستان کی مختلف زبان سے واقف تھا، اور اس نے الرا (اور سندھ) کے راجہ کی فرمائش سے قرآن کا ترجمہ ہندی (شاید سندھ کی کسی بولی) میں کیا تھا، مسعودی جو سنہ ۳۷۰ء میں ہندوستان آیا تھا، ہندوستان کی ملکی اور لسانی پریشان حالی کا تذکرہ ان لفظوں میں کرتا ہے۔

”بعد ازیں ہند کے لوگوں کے خیالات مختلف ہو گئے اور مختلف گروہ پیدا ہو گئے اور ہر رئیس اپنی

ریاست الگ کر لی، تو سندھ پر ایک راجہ بنا اور قنوج پر دوسرا، اور کشمیر میں تیسرا اور مالگیر پر چوتھا علاقہ

ہر (گجرات کا ٹھیا دار) بلہرا (دبھر لے) کی حکومت ہوئی۔ اور ان ریاستوں میں باہم

اختلاف ہیں۔“

یہی تو رخ آگے چل کر لکھتا ہے:

”اور سندھ کی زبان ہندوستان کی زبان سے الگ ہے..... اور انجیر (یعنی گجرات) کی زبان گیری ہو اور اس کے ساحلی شہروں جیسے چیمورا، سو بارہ اور تھانہ (مبئی) کی زبان لاری ہے۔
ابن ندیم بغدادی جس نے اپنی الفہرست ششم میں ترتیب دی ہے سند و ہند کی نسبت لکھا ہے:
یہ لوگ مختلف زبانوں اور مختلف مذہبوں والے ہیں اور ان کے لکھنے کے خط بھی کئی ہیں، ایک شخص نے جو اس ملک میں خوب گھوما پھرا تھا بتایا ہے کہ وہاں دو سو خط مستعمل ہیں“

یہ تو عربوں کے بیانات تھے اب فارسی والوں کے لیجئے، امیر خسرو نے جو ساتویں صدی کے آخر اور آٹھویں کے شروع میں تھے اپنی شتوی نہ سپہ میں ہندوستان کے مختلف صوبوں کی حسب ذیل بولیاں گنائی ہیں: سندھی، لاہوری، کشمیری، بنگالی، گوری (واقع بنگال)، گجراتی، تملگی، مغربی (کنڑی)، دھور سمندری (کارو منڈل)، آدھی اور دہلوی،

امیر خسرو کے تین سو برس کے بعد اکبر کے زمانہ میں بھی یہی بولیاں تھیں، ابوالفضل ائین اکبری میں ان زبانوں کے یہ نام گنا تے:

دہلوی، بنگالی، تملانی، مارواڑی، گجراتی، تملگی، مرہٹی، کرناٹکی، سندھی، افغانی، شال، (جو سندھ کا بل اور تہذیب کے بیچ میں ہے)، بلوچستانی، کشمیری، یہ زبانیں آج بھی موجود اور بولی جاتی ہیں، صرف ایک بھٹی کے احاطہ میں گجراتی مرہٹی، پٹنچی، کنڑی، اردو، اور سندھی، چھ زبانیں رائج ہیں مدراس میں اڑیا، تامل، تملگو، ملیالم اور اردو پنج زبانوں کا رواج ہے، ایک حیدرآباد کی ریاست میں مرہٹی، کنڑی، تامل، تملگی اور اردو پنج زبانیں ایک ساتھ ہیں، بہار اور سیسہ میں اڑیا، اردو، ہندی، ترہٹی اور بھوپوری بولیاں ہیں، پنجاب میں پنجابی اور اردو کا میل ہے اور صوبہ سرحد میں پشتو، پنجابی اور اردو تین زبانیں دوش بدوش ہیں۔

ابھی حال میں ہما ہوا پادھیائے گوری شکر میرا چند اوجھانے ”قرون وسطیٰ میں ہندوستانی تہذیب“ کے عنوان سے چند خطے دیئے ہیں جن کو ہندوستانی اکاڈمی نے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کیا ہے، فاضل موصوف نے اپنی دوسری

تقریر کے خاتمہ میں سنسکرت کے بعدیاں کی پراکرت زبانوں کا کچھ کچھ حال بیان کیا ہے اور ان کی حسب ذیل چھ قسمیں بتائی ہیں، ماگدھی، شوریہ، ہمارا سٹری پیشاچی، اونٹک اور آپ بھرنش،

ماگدھی | ماگدھ اور اس کے قرب و جوار کے عوام کی زبان تھی، قدیم ماگدھی اشوک کے کتبوں میں ملتی ہے عام طور پر سنسکرت کے ناٹکوں کے چھوٹے ملازم مثلاً دیھور، سپاہی، بدیسی جین سادھو اور بچوں سے اسی زبان میں باتیں کرائی جاتی ہیں،

شوریہ | شوریہ یا متھر کے قرب و جوار کے علاقہ کی زبان تھی، سنسکرت ناٹکوں میں عورتوں اور مسخروں کی بات چیت میں اس کا استعمال اکثر کیا گیا ہے،

ہمارا سٹری | ہمارا سٹری یعنی دہلی کی زبان اس کا استعمال بالخصوص پراکرت زبان کی شاعرانہ تصانیف کے لئے کیا جاتا تھا،

پیشاچی | پیشاچی زبان کشمیر اور ہندوستان کے مغربی و شمالی حصوں کی زبان تھی،
اونٹک | اونٹنی یعنی مالوہ کی عام زبان تھی، یہ زبان اُجین اور مندسور میں رائج تھی،

آپ بھرنش | اس زبان کا رواج گجرات، ماڑوار، جنوبی پنجاب، راجپوتانہ، اجین اور مندسور وغیرہ مقامات میں تھا، دراصل یہ کوئی زبان نہ تھی بلکہ ماگدھی وغیرہ مختلف پراکرت بھاشاؤں کی بگڑی ہوئی مخلوط بھاشا کا نام ہے، راجپوتانہ، مالوہ، کاٹھیواڑ اور کچھ وغیرہ مقامات کے بھاٹوں کے ڈپٹی بھاشا کے گیت اسی بھاشا کی بگڑی صورت میں ہیں، قدیم ہندی بھی بیشتر اسی بھاشا سے نکلی ہے۔

جنوبی ہند کی بھاشائیں ان کے علاوہ ہیں،

ٹائل۔ جنوبی ہند کی زبانوں میں سب سے قدیم اور فائق ٹائل ہے اس زبان کا نشوونما زیادہ تر جینیوں کے ہاتھوں ہوا، اس کا رسم الخط سب سے الگ ہے،

ملیالم۔ ملیبار کی زبان ہے، مگر اس میں سنسکرت الفاظ بکثرت مل گئے ہیں،
کنڑی۔ اس زبان کے ادبیات کی پرورش و پرداخت بھی جینیوں نے کی،
تیلنگو۔ اتدھرا صوبہ میں مروج ہے،

تفصیل بالا ایک ہندو فاضل کی تصنیف سے ماخوذ ہے، ان حوالوں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس ملک میں بیسیوں زبانیں مروج تھیں جو زیادہ تر مختلف صوبوں مختلف قوموں اور مختلف دھرموں کے زیر سایہ اپنی ہستی برقرار رکھے ہوئی تھیں، مسلمانوں نے جب اس ملک میں قدم رکھا تو اس ملک کی زبانوں کی نیرنگی اور بھاشاؤں کی کثرت کو دیکھ کر متحیر رہ گئے، جیسے جیسے ان کا قدم اندرون ملک میں آگے بڑھتا گیا ان کی حیرت میں اضافہ ہوتا گیا، وہ قدرتی طور پر اپنے ساتھ اپنی زبان بھی لائے تھے، عربی، ایرانی فارسی اور ترک و منگول ترکی، مگر ان سب پر فارسی اثر غالب تھا سندھ کے حکمران گو عرب تھے، مگر ایران کے قرب اور فارسی تاجروں اور ہزاروں کی آمد و رفت کے سبب سے عربی آمیز فارسی کی ہر جگہ کثرت تھی اور ادھر دہرہ خیر سے جو قومیں آئیں ان کی مادری زبان کچھ بھی ہو، مگر ان کی سلطنت کی شاہی اور دفتری زبان فارسی ہی تھی، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی شاہی و سرکاری زبان فارسی ہی رہی۔

لیکن ملکی بول چال اور عام زبان کے لئے نہ تو یہ ممکن تھا کہ تمام ہندوستان کی زبان فارسی کر دی جائے اور نہ یہ ممکن تھا کہ ہندوستان کے کسی ایک صوبہ کی زبان کو اختیار کر کے اس کو پورے ملک پر محیط کر دیا جائے اس لئے قدرتی طور سے یہ ہوا کہ مسلمان جس صوبہ میں گئے وہاں کی صوبہ دار زبان اختیار کی ساتھ ہی مذہبی، سیاسی، تمدنی، صنعتی، تجارتی، اور علمی ضرورتوں سے اپنی زبان کے سینکڑوں ہزاروں الفاظ اُسی طرح اس ملک کی زبان میں مجبوراً پڑ جائے جیسے آج ہم انگریزی کے الفاظ و اصطلاحات اختیار کرنے پر مجبور ہیں،

مذہبی اصطلاحات اللہ، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعاء، خیرات، صدقات، رسول، پیغمبر، وحی، کتاب الہی، دوزخ، بہشت، وغیرہ بشیماں الفاظ ہیں جن کا بعینہ ہندوستان کی ہر ملکی بولی میں وہ اضافہ پر مجبور ہوئے، اسی طرح بادشاہ، وزیر، میر عدل، صدر ہماں، متقطع دار، صوبہ دار، سپہ سالار، قاضی وغیرہ سینکڑوں سیاسی اصطلاحات تھے، جو ان کی سلطنت کے روزمرہ میں جاری تھے، وہ ہندوستان کی ان مختلف ملکی بولیوں میں بھی جاری ہو گئے آج کل کی زمینداری میں خواہ وہ ہندوؤں کی ہو یا مسلمانوں کی جس قدر عہدے اور مالی اصطلاحات ہیں وہ عموماً عربی فارسی آمیز ہیں مثلاً دیوان نائب، تحصیلدار، ضلع دار، کارنہ، گماشتہ، سیاہنویس، تحصیلدار و اصلبائی نویس، خزانچی، مقصدی، پیشکار، سررشتہ دار، محافظ دفتر، محرر وغیرہ ایسی اصطلاحات کہ لیجئے اصلبائی، جمع بندی، مالگذاری، جمع خرچ

گوشتوارہ، فرد، بند، روزنامہ، یادداشت، خلاصہ، کیفیت، جنسوار، پروانہ، تبرج وغیرہ الفاظ نہ صرف اردو اور سادہ ہندی میں بلکہ گجراتی، مرہٹی اور بنگالی زبانوں میں بھی بعینہ یا ان کے دوسرے مرادف مستعمل ہیں۔ مرہٹی بولنے والے مرہٹہ نے اپنے وزیروں کو پیشوا اور عام ہندو ریاستیں ان کو آج تک دیوان کہتی ہیں اور یہ دونوں فارسی ہیں اسی طرح مرہٹی، گجراتی، اور بنگالی میں معاملہ مقدمہ کے بھی اکثر الفاظ اور اصطلاحات عربی یا فارسی ہیں، ہم اپنے صوبہ میں دیہاتی کسانوں کے سردار کو چودھری کہتے ہیں، لیکن ہمارا شہر میں اسکا نام مقدم ہے، کلرک کے لئے آپ محرر لکھتے ہیں، گرداں اُس کو کارکن کہتے ہیں،

زراعت ہندوستان کا پیشہ تھا مسلمانوں نے اگر اس پیشہ کو فن کی حیثیت سے جو ترقی دی اُس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں مختصر اتنا کہنا ہے کہ کابل، ترکستان اور ایران کے بیسیوں میوے اور پھل وہ ہندوستان لائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے نام بھی آئے اور یہ تمام ہندوستان کی سر بولی بولنے والوں کی زبانوں پر بعینہ چڑھ گئے، انگور، انار، سیب، آبی، انجیر، نارنگی، خربوزہ، تربزہ، سرودہ، بادام، منجی، کشمش، پستہ، شفتالو، ناشپاتی، آجوش، خوبانی، چلغوزہ، فندق، کے فروں سے اہل ہند ایسے مانوس ہوئے کہ ان پھلوں کے ساتھ ساتھ ان کے ناموں سے بھی اپنی زبان کو نئی لذت بخشی پھلوں کے بہت سے اقسام مسلمان ہندوستان لائے مثلاً گلاب، سوسن، سنبل، ریحان، بنفشہ، خٹمی، نرگس، نسیر، سنترن، گل طرہ، گولڈمیر، گل شبنم، گل محفل وغیرہ آج یہ واقعہ تعجب سے سنا جائے گا کہ تعلقوں کے زمانہ میں دہلی اور اس کے نواح میں بارہ سو باغ تھے جن میں نو قسم کے انگور تھے (تاریخ فیروز شاہ) میووں کی تہید سے مسلمانوں کے دسترخوان کے الوانِ نعمت یاد آئے، خشک، پلاؤ، قبولی، بریانی، زردہ شیرینج، قورمہ، قلیہ، شوربا، کباب، بخنی، دم بخت، قیمہ، کوفتہ، مرغ، مٹنجن، حلوا وغیرہ مسلمانوں نے پیش کیا اور پورے ملک کے کام و دھن نے ان کے ناموں کا استقبال کیا ٹھنڈک کے لئے شربت، فالودہ اور برت کا بخورہ سامنے رکھا، ہندوستان کی ایک روٹی کو کبھی نان بنایا کبھی شیر مال کبھی آبی، اور کبھی باقر خانی، اور کبھی روغنی اور کبھی چپاتی اور کبھی کاک اور کبھی کلچہ، مٹھائی ہندوستان کی چیز ہی، مگر صورت اور مادہ کے ساتھ ناموں کا تنوع اسلامی تہذیب نے بخشا یہاں تک کہ مٹھائی بنانے والے کے لئے عربی نام حلوائی۔ مہارہن کی پاک اور پوتر زبان کو بھی مجبوراً چھوڑنا پڑا اور حلوائی کے ”خواجہ“ پر بالوشا ہی جس کی اصل شاید والا شاہی ہو قلاتند یا برنی، شکر پائے، نمک پائے، خرے

نقل، گلاب جامن، حبشی، زعفرانی وغیرہ ملیں گے،

کپڑوں کی نئی نئی صنعت کاریوں کی ایجادات کے ساتھ ان کے ناموں کو بھی ہندوستان کی زبانوں میں فروغ دیا، محل، قاقم، کاشانی، زرقت، طاس، مقیش، شروانی، مشجر، کجواب، دیبا، اطلس، تافہ، بافتہ، مشرعر، زری، گلبدن، تن زرب، شال بان، جامہ دار، محمودی، علی قلی خانی، زرتار، چارخانہ، جامدانی، کامدانی، برہنہ تن ہندوستان کو ان کپڑوں کی بدولت کرتے اچکن، چکین، پیشواز، میرزائی، نیم استین، جامہ، عبا، قبا، چوخا، قفل، کلاہ، دستار، کلنی، شال، دو شالہ، چادر، پوسٹین، شلوار، پاجامہ، آزار، توشک، کحات، قرش، قالمین، مسند، بستر، رضائی، دولائی، تیکہ، غلاف، چادر، رومال، مندیل، موزے، آزار بند، کمر بند، کے نام عربی و فارسی اور ترکی سے آئے، پان ہندوستان کی چیز تھی، مگر اس کے لئے، پانڈان، خاقدان اور اگالڈان اسلامی تہذیب نے پیش کئے، کھانا کس ملک میں پکایا اور نہیں کھایا جاتا، مگر ہندوستان کی قناعت پسند طبیعت مٹی کی ہانڈیوں اور کیلے کے پتوں سے آگے نہیں بڑھی، مسلمان آئے تو دیک، دیکچی، کفگیر، چمچ، رکابی، پیالہ، بادیر، قاب، دسترخوان، آفتابہ، آنجورہ، سیلاچی کھالو، خلال، بکاول، باورچی، رکابدار، خاتساماں، اپنے ساتھ لائے، مسلمان جب یہاں آئے تو سرشام یہاں دیا اور دیک جلتا پایا، انہوں نے برسر محل شمع جلائی، قندیل روشن کی اور جایا فائوس، دیوار گیر، لالہ، مردنگ اور قیلہ سوزے لکھے اور ان کے مشعل جی نے مشعل جلا کر راستہ کو پر نور کیا ہندوستان ہمیشہ سے گرم ملک تھا مگر شورہ لگا کر اور پہاڑوں سے برف منگا کر گرمی میں پانی کو ٹھنڈا مسلمانوں نے کیا اور چچی، چلمن اور پرے لٹکا کر کمروں کو محفوظ کیا، اور ہندوستان ہی کی ایک گھاس کو ”خس“ لکھ کر پکارا اور اس کی ٹٹیاں بنوا کر کھڑی کیں۔

گھوڑے کی سواری کہاں نہ تھی مگر جب مسلمان یہاں آئے تو لگام، زین، تنگ، خوگیر، رکاب، نقل، نگتہ، جل، جس کی خرابی جھول ہے، سینس، سوار، شمسوار، تازیانہ، قمچی، سب اپنے ساتھ لائے۔

جواہرات میں دُرِ عثمانی، عقیق، مینی، لعل، بدخشی، زمرد، تبرجد، ایشب، فیروزہ، سنگ ستارہ، سب ان کے لائے ہوئے ہیں، تعمیر پتھروں میں سنگِ حرہ، سنگِ موسیٰ، سنگِ سرخ، سنگِ سماق، سنگِ ارزاق، سنگِ خارہ سب ان کے نکالے ہوئے ہیں، زیوروں میں سرترج، مرزابے پردہ، کلنی، طرہ کانوں میں درہ، گوشوارے ہاتھوں میں دست بند، ہانگیر

۱۵۔ اس کی تفصیلات باب کی ترک میں ملیں گی۔

بازوبند، نوٹنگے، جوشن، پری بند، گلے میں مہکل، طوق، تنوید، لگو بند، زنجیر، کمر میں کمر زیب، اور پاؤں میں پاؤں زیب اُن بیسیوں ناموں کو چھوڑ کر جو ہندی میں وضع کئے، یہ فارسی نام لکے۔

خوشبوؤں میں عطر اُن کی ایجاد ہے، اور خود عطر اور اس کے بیسیوں ہندی، فارسی اور عربی اُن کے وضع کردہ ہیں اور وہی ملک کی ہر زبان میں پھیلے ہوئے ہیں۔

ان مثالوں سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب یہاں قدم رکھا تو اپنے پورے تمدن و معاشرت، ساز و سامان اور اپنی اصطلاحات و ایجادات کو ساتھ لیکر یہاں وارد ہوئے، اور ان سب کے لئے نام و اصطلاحات و الفاظ بھی اپنے ساتھ لائے اور چونکہ یہ ہندوستان میں بالکل نئی چیزیں تھیں اس لئے ہندوستان کی بولیوں میں ان کے مرادفات کی تلاش بیکار تھی، اور وہی الفاظ ہندوستان میں رائج ہو گئے۔

زبان کی ترکیب تین چیزوں سے ہوتی ہے، اسم، فعل، اور حرف، مسلمانوں نے یہاں آکر جو زبان اختیار کی اُس کے تمام فعل اور حرف ہندوستان ہی کی بولیوں کے اختیار کئے، البتہ آدھے اسماء جن میں بڑا حصہ نئی چیزوں اور نئے ناموں کا تھا، وہ اپنی زبان سے لائے، بقیہ اسماء بھی ہندوستان ہی کے ہیں، ایسی حالت میں ہندو مسلمانوں کے مسئلہ اصول تقسیم حقوق تینا فیصدی سے زیادہ قبضہ تو مسلمانوں کا اس زبان پر نہیں پھر کیا یہ ظلم نہیں کہ اس سے بھی دست بردا ہونے پر ہم کو مجبور کیا جاتا ہے،

گذر چکا ہے کہ ہندوستان کے ہر صوبہ میں الگ الگ بولی تھی، مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے ہیں، اس لئے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اُردو کہتے ہیں، اس کا ”ہیولی“ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا، عربی و فارسی بولنے والے مسلمان تاجر عراق، ہندرا بلہ، سیراف اور بصرہ سے نکل کر سندھ کے بندروں سے گذر کر گجرات ہو کر بحر ہند کے کنارے کنارے سفر کرتے تھے، آخر پہلی صدی ہجری کے آخر یعنی ساتویں صدی عیسوی میں عرب مسلمانوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا، یہ اسلامی لشکر شیراز اور عراق سے مرتب ہو کر آیا تھا جس کے یہ معنی ہیں کہ اس لشکر کے لوگ فارسی اور عربی بولتے تھے، اس کے بعد جو سوداگر اور تاجر یہاں آکر بود و باش اختیار کرنے لگے تھے وہ بھی عربی و فارسی بولتے تھے، بھارتی زبانوں کی زبان بھی عربی و فارسی سے مرکب تھی، خود سندھیوں کی اُردو رفت بھی عراق میں لگی رہتی تھی، خصوصاً جب ۱۳۳۰ء میں خلافت کا مرکز شام سے عراق کو منتقل ہو گیا، اور سندھ کے پندھتوں نے بغداد جا کر اپنی زبان

سے عربی میں کتابوں کے ترجموں میں مدد دینے اور وہاں کے مختلف علمی و طبّی منصوبوں پر سر فراز ہونے لگے اس زمانہ میں عربی میں ہندی کے بہت سے اصطلاحی لفظ اور دواؤں اور خوشبوؤں کے نام داخل ہوئے مثلاً بٹرہ جس کی عربی شکل بارجہ ہے، پلنگ جس کی عربی صورت بلنجہ ہے، ہزار کے خواہ گاہ کے معنوں میں عرب ملاحوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اسی طرح خوشبوؤں میں، صندل (چندن) کا فور (کیور) قرفل (کرن پھول) وغیرہ لفظ ہیں دواؤں میں سب سے عجیب نام مجھے ”بھٹ“ معلوم ہوتا ہے، جس کو خوارزمی نے جو سلطان محمود کا معاصر تھا مفتاح العلوم میں کیا ہے، جو ہمارے ”بھات“ کی خرابی ہے جو مریضوں کی غذا تجویز کی گئی تھی پھلوں میں ابلج (آنب، آم) اور لیموں ہیں، جن کا ذکر ۳۲۵ھ میں سعودی نے کیا ہے، سندھ اور ملتان میں مسلمانوں کی ریاستیں تین سو برس تک قائم رہیں اور آخر سلطان محمود المتوفی ۴۲۱ھ کے ہاتھوں ان دونوں ریاستوں کا خاتمہ ہوا، ان ریاستوں کا مذہب ہی تعلق بغداد اور مصر سے تھا اور خراسان، عراق، بین ایران اور مصر سے یہاں آنے والے تاجروں اور مسافروں کی برابر آمد و رفت لگی رہتی تھی، اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ سندھ اور ملتان میں دیسی بولیوں کے ساتھ عربی و فارسی کا میل چل بڑھتا ہے، اور ایک نئی مرکب بولی کا ہیولی، تیار ہو، خوش قسمتی سے اس وقت ہمارے پاس بعض ایسی شہادتیں موجود ہیں، جن سے میرے اس خیال کی تائید ہوتی ہے، بزرگ بن شہریار ملاح جو ۳۲۵ھ میں بحر ہند کے سواحل سے گذر رہا تھا، اُس نے اپنے بحری سفر نامہ میں جس کا نام عجائب الهند ہے کئی ہندی لفظ استعمال کئے ہیں وہ ۳۲۵ھ کا ایک قصہ ہم کو سناتا ہے جب اُور واقعہ سندھ کے ایک ہندو راجہ نے، منصورہ واقعہ سندھ کے مسلمان بادشاہ سے ایک ایسے مسلمان عالم کی درخواست کی جو اُس کو اُس کی زبان میں اسلام کی خوبیاں بتا سکے، بادشاہ نے ایک ایسے عراقی عالم کا انتخاب کیا جو ہندوستان کی بہت سی بولیاں جانتا تھا، چنانچہ وہ گیا اور سب سے پہلے راجہ کی خدمت میں اپنا ہندی قصیدہ پیش کیا، اور پھر قرآن کا ترجمہ کیا۔ بغداد کا بیاح اصطخری ۳۲۵ھ میں سلطان محمود سے تقریباً ساٹھ برس پہلے سندھ اور ملتان آیا تھا، وہ کہتا ہے:

”منصورہ (یعنی موجودہ بھکر واقعہ سندھ) اور ملتان اور ان کے اطراف کی زبان عربی اور سندھی ہے، اور کران والوں کی زبان فارسی اور مکرانی ہے“ (صفحہ ۷، مطبع لائڈن) اس کے بعد بغداد کا دوسرا سیاح ابن حوقل جس کی سندھ اور ملتان میں سیاحت کا زمانہ ۳۲۵ھ ہی وہ بھی یہی کہتا ہے کہ

۱۰
”منصورہ (بکھر) اور ملتان اور اس کے اطراف میں عربی اور سندھی بولی جاتی ہے“ (سفرنامہ ابن حوقل صفحہ ۲۳۲)

(لائڈن)

اس کے چند سال کے بعد ۳۹۹ھ میں بشاری مقدسی ملتان آیا، وہ لکھتا ہے،
”اور یہاں فارسی زبان سمجھی جاتی ہے“ (سفرنامہ بشاری صفحہ ۴۸۱ لائڈن)
پھر دیل یعنی ٹھٹھہ واقع سندھ کے حال میں کہتا ہے۔

”دیل (ٹھٹھہ) سمندر کے ساحل پر ہے اس کے چاروں طرف سوگاؤں کے قریب ہیں اکثر غیر مسلم ہندو (کفار) ہیں، سمندر کا پانی شہر کی دیواروں سے آکر ٹکراتا ہے، یہ سب سوداگر ہیں ان کی زبان سندھی اور عربی ہے (ایضاً صفحہ ۴۹۹)
ان معاصرانہ شہادتوں کی بنا پر یہ ماننا پڑیگا کہ عربی و فارسی الفاظ کا میل جول ہندوستان کے جس حصہ میں پہلے واقع ہوا وہ سندھ ہے جس کی حد اس زمانہ میں ملتان سے لیکر بکھر اور ٹھٹھہ کے سوا اصل تک پھیلی تھی اس زمانہ میں ایران ترکستان اور خراسان سے ہندوستان آنے کا راستہ براہ راست ملتان ہو کر تھا، چنانچہ سلطان محمود غزنوی بھی اسی راستہ سے ہندوستان آیا ہے، اس کا اثر یہ تھا کہ ان ملکوں سے علم و فن کے کامل اور شعروادب کے ماہر اسی راستہ سے آکر ہندوستان کے جس پہلے شہر میں وہ داخل ہوتے تھے وہ ملتان تھا، چنانچہ سلطان ناصر الدین قباجہ کے زمانہ تک جو سلطان التمش کا معاصر و حریف تھا، ملتان ہی اسلامی علوم و فنون کا مرکز اور اسلامی تعلیم کی درس گاہ تھا، اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ مرکز ثقل ملتان سے لاہور کو اور پھر لاہور سے دہلی کو منتقل ہو گیا،

اس تشریح سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کی عربی و فارسی سب سے پہلے ہندوستان کی جس دیسی زبان سے مخلوط ہوئی، وہ سندھی اور لتانی ہے، پھر پنجابی اور بعد ازیں دہلوی، سندھی پر اس اختلاط کی شہادت آج بھی اُسی طرح نمایاں ہے، چنانچہ ہماری اردو کی طرح سندھی بھی عربی و فارسی الفاظ سے اسی طرح گرا بنا رہی ہے، اور سب سے عجیب یہ کہ اس کا رسم الخط آج تک ٹھٹھہ عربی نسخ ہے، اور عربی کے بہت سے خالص الفاظ مستعمل ہیں، مثلاً پیار کو جبل اور پیاز کو بصل کہتے ہیں،

سندھی، لتانی اور پنجابی آپس میں بالکل ملتی جلتی ہیں، تینوں میں بہت سے الفاظ کا اشتراک ہے، تینوں میں عربی و فارسی لفظوں کا میل ہے، صیغوں کے طریق میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، یہاں پر اس تاریخی غلط فہمی کا مٹانا ضرور ہے

جس کے دو سے عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بولیاں موجودہ اردو کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ موجودہ اردو انہیں بولیوں کی ترقی یافتہ اور اصلاح شدہ شکل ہے، یعنی جس کو ہم اردو کہتے ہیں اس کا آغاز انہیں بولیوں میں عربی و فارسی کے میل سے ہوا اور آگے چل کر دارالسلطنہ دہلی کی بولی سے جس کو دہلوی کہتے ہیں مل کر معیاری زبان بن گئی اور پھر دارالسلطنہ کی بولی معیاری زبان بن کر تمام صوبوں میں پھیل گئی، علامہ بیرونی المتوفی ۸۲۵ھ جس نے ہندوستان میں شاید ملتان اور سندھ میں رک رک کر کتاب السنہ کا سالہ تمبا کیا ہے، اُس نے اپنی اس کتاب میں جس لہجہ اور طرزِ ادب میں ہندی الفاظ لکھے ہیں اُن سے ماہرینِ ادب نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ ملتان اور سندھ میں ہیں،

بہر حال اب وہ زمانہ ہے جب غزنین میں آلِ سبکتگین کی حکومت قائم ہے، اور سبکتگین اور اس کا نامور فرزند ہندوستان پر پے درپے حملے کرتے ہیں، ان حملہ آوروں کی مادری زبان ترکی مگر علمی و ادبی و سرکاری زبان فارسی تھی، سلطان محمود غزنوی المتوفی ۸۲۵ھ نے گوجرات تک دھاوا کیا، مگر اُس کی سلطنت بالآخر پنجاب و سندھ میں سمٹ کر رہ گئی جہاں تقریباً دو سو برس تک وہ قائم رہی اس میل جول کا اثر یہ ہوا کہ ترکستان، ایران، اور کابل کے ہزاروں لاکھوں آدمی ہندوستان آکر بس گئے اور ہزاروں ہندوستانی اُن ملکوں میں جا پہنچے، اور ہندی غلاموں اور کنیزوں کی گھر گھر فراوانی ہوئی، غزنویوں کی فوج میں بہت سے ہندو افسر اور سپاہی نوکرتھے اور وہ حدودِ سلطنت میں موقع بموقع بھیجے جاتے تھے،

سلطان محمود کے دربار میں ہندی کا مترجم تک نام ایک ہندو تھا، جس کی تعلیم و تربیت کشمیر میں ہوئی تھی، اور اصفہان جا کر اُس نے فارسی سیکھی تھی، سلطان مسعود کے زمانہ میں جو ۸۲۵ھ میں تخت پر بیٹھا تھا، اس عہد پر ایک ہندو ویرل نام سرفراز تھا سلطان محمود کے دربار میں جہاں عرب و عجم کے ادبا رہتے تھے، فضلاء ہند بھی ان کے پہلو پہلو تھے، کانچر کے راجہ اندانے ۸۲۵ھ میں ہندی میں بادشاہ کے لئے مدحیہ شعر لکھے،

”اندا بزبانِ ہندی در مدحِ سلطان شعرے گفتہ نزد او فرستاد، سلطان اُنرا بفضلے

ہند و عرب و عجم کہ در ملازمتِ او بودند نمودہ، لگی تحسین و آفرین کردند“ (فرشتہ)

اس اختلاط اور میل جول کا قدرتی اثر یہ ہوا کہ اہلِ ولایت کی زبانوں پر ہندی الفاظ اور ہندوؤں کی زبانوں پر

فارسی الفاظ چڑھ جائیں چنانچہ یہی سبب ہے کہ غزنوی عہد کے بعض اُن شعراء کی زبانوں سے بھی ہندی الفاظ ادا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کا منہ تک بھی نہیں دیکھا تھا، حکیم سنائی غزنوی (۳۶۳-۵۴۵ھ) جو بہرام شاہ غزنوی کے معاصر تھے وہ اپنے ایک قصیدہ میں زبانوں کے اختلاف کو غیر اہم بنا کر فرماتے ہیں،

تو بے مرگ ہرگز بجائے نہ پانی ز شک نعتائے اینی و آنی

اسامی درین عالم است از نہ حاشا چہ آب و چہ نان و چہ میدہ چہ پانی

عبد غزنوی کا مشہور شاعر مسعود سعد سلمان جو خاص لاہور میں پیدا ہوا تھا، اس کی نسبت عونی اور امیر خسرو نے لکھا ہے کہ وہ عربی و فارسی کے علاوہ ہندی کا بھی شاعر تھا، اور اس زبان میں اپنا ایک دیوان بھی یادگار چھوڑا اس کے دیوان میں ایک شعر کا دوسرا مصرع ہے،

بر آذر پس دیوار حسن مارا مار

ان شعروں میں پانی اور مارا مار اور شاید میدہ ہندی لفظ ہیں جو اہل ولایت کی زبانوں پر چڑھ گئے تھے، اب ساتویں صدی ہجری کے آغاز میں غوریوں کا دور شروع ہوا، جنہوں نے بہت جلد لاہور اور ملتان سے آگے بڑھ کر اصل ہندوستان پر قبضہ کیا اور دہلی کو اپنا پایہ تخت بنایا، اب اس مشترکہ زبان کا قدم اور آگے بڑھا، ان کی حکومت پشاور سے گجرات اور بنگال تک قائم ہو گئی، اور اس پورے ملک میں جہاں کہیں کبھی بول چال کی ایک زبان نہ تھی ایک مشترکہ زبان ہند کا بیونی تیار ہو گیا، قاضی سراج منہاج جو ۶۲۴ھ میں سندھ اور ملتان کی راہ سے ہندوستان آئے تھے اپنی تاریخ میں کوچ بہار اور اس کے قرب و نواح کے فتوحات کے سلسلہ میں لکھتے ہیں،

”وایں راز زبان دیگر است میاں لغت ہند و تبت“ (صفحہ ۵۲ کلکتہ)

اس سے معلوم ہوا کہ ہندوستان کی ایک زبان پنجاب سے لکر بنگال تک پیدا ہو چکی تھی جس کے برخلاف وہاں کی زبان ہندوستانی زبان اور تبت کی زبان کے بیچ میں تھی، یہیں خلیج فارس اور بحر ہند کے ذکر میں وہ لکھتے ہیں،

۱۷ کلیات سنائی بمبئی صفحہ ۶۶ بحوالہ ”پنجاب میں اردو“ ۳۷ نظمیہ فارسی لغات میں گولتا ہے (مؤید افضلا) (گر خیال ہوتا ہے کہ یہ ہندی ہے) کیونکہ یہاں شاعر نے آب و پانی کو جس طرح بالمتقابل استعمال کیا ہے ویسے ہی نان و دریدہ کو بالمتقابل شاید رکھا ہے بطور لغت و نشر و ترغیب،

”آب ننگہتی گونید چون بدریائے ہندوستان درآید اور ابلغت ہندوی سمندر گونید“ (صفحہ ۱۵۲)

طبقات ناصری سراج منہاج کلکتہ)

دہلی کے سب سے پہلے سلطان قطب الدین ایبک کو رعایا نے اس کے جود و کرم کے صلہ میں ”لکبخت“ کا خطاب دیا تھا (فرشتہ جلد اول صفحہ ۶۳) یعنی لاکھوں کاٹینے والا“ اس کے زمانہ کی تعریف میں اہل ہند کمال قطب الدین“ کہتے تھے، ”و کال زمانہ را بگویند“ (فرشتہ جلد اول صفحہ ۶۳ نو لکشور) اس عہد کے سکوں پر بادشاہ کے نام کے ساتھ ”سری امیر“ لکھا ملتا ہے، شری کا لفظ آج بھی ہندوؤں میں شری مہراج کی ترکیب میں مستعمل ہے، مگر اُس وقت کی اس ترکیب ”شری امیر“ پر ذرا غور کیجئے،

شمس الدین التمش نے اپنے خواجہ تاش، لیکن جریف ناصر الدین قباچہ کو ۶۱۵ھ میں شکست دیکر ملتان اور سندھ کو بھی دہلی سے لایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان اطراف کے بہت سے تاجر اور سوداگر دہلی آ گئے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ ”ملتان“ کا لفظ اس زمانہ میں ”سوداگران پارچہ“ کے ہم معنی ہو گیا تھا، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اب ملتان اور لاہور اور دہلی کی مشترکہ خدمات اس متحدہ زبان کی تخلیق و تکوین میں آ کر مل گئیں اس کی سند میں ایک ایسی بزرگ ہستی کا نام لینا ہے جن کی پیدائش اور تعلیم و تربیت تو ملتان اور سندھ میں ہوئی مگر روحانی اکتساب فیض دہلی میں فرمایا، اور آخری سکونت اور دائمی آسودگی لاہور کی مملکت میں اختیار فرمائی یعنی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ

جن لوگوں کو ہندوستان کی سیاسی تاریخ کے ساتھ ساتھ یہاں کی روحانی تاریخ کے مطالعہ کا موقع ملا ہے وہ یہ تسلیم کریں گے کہ ہندوستان میں غزنی اور غور کے سلاطین، ملکی فتوحات کے لئے جہاں جہاں بڑھتے تھے ان سے پہلے یہ روحانی سلاطین اپنے روحانی فتوحات کے لئے آگے بڑھتے جاتے تھے، اگر یہ کہنا صحیح ہے کہ ہندوستان کے ملک کو غزنی اور غور کے بادشاہوں نے فتح کیا ہے تو اس سے زیادہ یہ کہنا درست ہے کہ ہندوستان کی روح کو خانوادہٴ حشت کے روحانی سلاطین نے فتح کیا، یہ ایک خود مستقل موضوع ہے اور کبھی فرصت سے یہ بڑی داستان بھی سننے کے لائق ہے۔

ہندوستان میں کسی ایک متحدہ زبان کی ضرورت جتنی سلطنت کو محسوس ہوتی تھی، اس سے کہیں زیادہ عوام

لے دیکھو تاریخ فیروز شاہی،

کو اور ان سے زیادہ صوفیوں کو جو ہر بولی کے انسانوں تک پہنچنا اپنا فرض سمجھتے تھے، اب تک اردو کی تاریخ میں کبر اور شاہجہاں اور ان کے مینا بازار اور اردو کی معنی کو اہمیت دی گئی ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ ان سے کہیں زیادہ صوفیہ کو حاصل ہے جن کو ہندوستان کے عوام کی زبان کو اختیار کرنے میں نہ سلطنت کے رعب و اب کا خیال مانع آسکتا تھا، اور نہ علم ظاہر کے جیہ و دستار کے وقار کا، بلکہ عوام کی اصلاح اور حق کی تبلیغ کی خاطر ان کو ہندوستان کے عوام کی دسی زبان کو قبول کرنے میں کوئی تامل نہ تھا، ٹھیک جس طرح مسلمانوں سے پہلے ہندوستان کے عوام کی زبان کو بودھ نے اپنے دھرم کے پرچار کے خاطر اختیار کیا، اور اسی میں اپنا اپدیش دیا، اور جس طرح مسلمانوں کے بعد عیسائی پادریوں اور مشنریوں نے یہاں کے عوام کی بولیوں کو بے تامل استعمال کیا، اسی طرح ان صوفیہ نے اس وقت کے عوام کی دسی زبان کو بولنے میں پیشدستی کی،

اس وقت تک اردو کے جتنے قدیم فقرے مل سکتے ہیں، وہ عموماً صوفیوں کے ملفوظات ہیں، اور اردو کی پُرانی تصنیفیں خواہ وہ کہنی ہوں یا گجراتی، وہ سب صوفیوں کی لکھی ہیں، جس طرح شمس کے انقلاب سے کچھ پہلے دہلی کے علم و عرفان کے مشہور خانوادہ نے وقت کی اردو زبان کو جس کو اس وقت ہندی زبان کہتے تھے اپنے اصلاحی رسالوں اور تصنیفوں اور قرآن و احادیث کے ترجموں کے لئے فارسی کے بجائے پسند کیا، اور عوام تک پہنچنے کی خاطر اردو ہی کو جس میں اس وقت تک شمالی ہند میں لکھنا پڑھا عیب سمجھا جاتا تھا بے تکلف قبول کیا، اور اصلاح دین اور رو بہ دعوات کا بڑا ذخیرہ اردو میں جمع کر دیا، جس نے رفتہ رفتہ اہل علم سے اس نئی زبان میں لکھنے پڑھنے کا حجاب اٹھا دیا،

خانوادہ چشت کے فرد فرید گزرتان معرفت کے مشہور گنج شکر سے کون واقف نہیں، حضرت خواجہ فرید گنج شکر کا خاندان اگرچہ کابل کا تھا مگر شہاب الدین غوری کے زمانہ میں ملتان آکر بس گیا تھا، اور خواجہ کی ولادت نہیں قصبہ کہنی دال مضافات ملتان میں شمس میں ہوئی، خواجہ کا نشو و نما اور ان کی تعلیم و تربیت ملتان میں ہوئی، اٹھارہ برس کی عمر تھی، ملتان کی مدرسہ میں مولانا منہاج الدین ترمذی سے فقہ میں کتاب نافع کا درس لے رہے تھے، کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا گزر ہوا، اور ایک ہی نظر کیا اثر نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، بہر حال ملتان سے نکل کر قندھار اور دوسرے ممالک سے اخذ فیض کے بعد پھر اپنے وطن واپس آئے، اور بعد کو اپنے پیر کے

۱۔ پہلا فقرہ وہ مکالمہ ہے جو حضرت خواجہ اور ان کے مرید شیخ جمال الدین ہانسوی کی بیوہ کے درمیان ہوا، خواجہ نے شیخ جمال الدین کے خورد سال بچہ برہان الدین کو ان کے باپ کی وفات کے بعد اپنے حلقہ بیعت میں لے لیا، اس پر ان کی والدہ نے کہا ”خو جا برہان الدین بالاہے“ خواجہ نے فرمایا ”پونوں کا چاند بالا ہوتا ہے“ یہ بالا وہی نقطہ ہے جو لڑکے بالے اور بچہ بالا کے ساتھ کج بھی بولا جاتا ہے،

اب تک صوفیانہ ذکر اور مراقبہ میں عربی یا فارسی کے فقرے استعمال ہوتے تھے، خواجہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ان کو ہندوستانی زبان میں ادا فرمایا، ہمارے کتب خانہ میں اور ادق تصوف کی دو قلمی کتابیں ہیں جن میں حضرت کے یہ فقرے مذکور ہیں، فرمایا:

۲۔ در راستا گوئی ”اوہی ہی“ و در چا گوئی ”یہی ہی“ در دل گوئی ”اینہی ہی“

دیگر زبان ہندی،

۳۔ در راستا ”ہم تون“ و در حیا ”ہی تون“ و در دل ”ہم تون“

۴۔ دیگر گوید از طرفِ دل ”ہوں تون“ و طرفِ آسمان ”تون“ تون ہوں کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ یہ عربی فقرہ انا انت کا ترجمہ ہے۔

تصوف کے اذکار کے ایک اور رسالہ میں جس کا نام ”سواہر خمسہ“ ہے اور جس کا شمار ۱۰۹ء کا لکھا ہوا نسخہ کتب خانہ دارالمصنفین میں ہے یہ مذکور ہے:

”بندگی قطب الاقطاب حضرت شیخ فرید شکر گنج قدس اللہ سرہ ذکر زبان ہندی وضع فرمودہ

اندوعل آوردہ اند در باب بی اند اهنونہ تون اهنونہ تون ایسین تون اسمے آسمان کے لیے زبان گوید اھونہ

۱۷ سیر الاولیاء بحوالہ پنجاب میں اردو، ۱۸ رسالہ شیخ بہاء الدین بن ابراہیم عطاء القادری، قلمی دارالمصنفین۔

تُون..... باز روی سوی زمین کردہ بہان طریق این زبان گوید اہونہ تون..... بعدہ نظر را

بردارد و بر خود گمارد بیایہ سہ کرت یا ہفت کرت اہیں تون“

شیخ اپنے ایک دوست کو ”بھیا“ کہا کرتے تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ ذہن کا مقام کہاں ہے تو فرمایا ”سرسر کے“
 کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بابا فرید اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے تھے ان کے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے
 سبب پوچھا تو بابا نے ہندی زبان میں جواب دیا ”آنکھ آئی ہے“ شیخ نے فرمایا اگر آئی ہے ”چراستہ اید“
 سرسہ کے مقام پر بابا فرید ایک بزرگ کے فرار پر جا کر تھے کچھ لوگ ان کے راستہ میں جھپکڑ بیٹھ گئے جب
 آپ کو یہ معلوم ہوا تو ناخوش ہوئے، اور ہندی میں فرمایا ”سرسہ کبھی سرسہ کبھی نہ“

ہماری وطن (ولینہ ضلع پٹنہ) میں اردو کا ایک کتب خانہ ہے، اس میں چند پریشان اوراق کا ایک پرانا مجموعہ
 ہے جس میں کسی صاحب نے حضرت بابا فرید کے کچھ فارسی اقوال لکھے ہیں، اور ساتھ ہی ذیل کی ایک نظم بھی ہے،

وقت سحر وقت مناجات ہے	خیزد ران وقت کہ برکات ہے
نفس مہادا کہ بگوید ترا	خسپ چہ خیزی کہ ابھی ات ہے
بادم خود ہمد و ہشیار باش	صحبت اغیار بوری بات ہے
باتن تنہا چہ روی زین زمین	نیک عمل کن کہ وہی سات ہے
پند تکر گنج بدل و جاں شنو	ضائع مکن عمر کہ نہی سات ہے

اس نظم کو اردو کے ایک مشہور مؤلف نے حضرت شکر گنج کی طرف منسوب کیا ہے حالانکہ میرے خیال میں
 یہ حضرت کے فارسی اقوال کے جامع کی نظم ہے، نہ کہ خود حضرت کی ہے اخیر شعر میں شکر گنج کے توصیفی لقب کو تخلص
 سمجھنا تعجب انگیز ہے ظاہر ہے کہ خود حضرت اپنے کو آپ شکر گنج نہیں کہتے تھے، اتنا صحیح ہے کہ حضرت کی زبان مبارک
 سے بعض ہندی دوہرے ادا ہوئے ہیں جن میں سب سے مقدم اور مستند وہ ہے جو میر خود دہلوی نے سیرالاولیاء میں
 نقل کیا ہے۔

”ایں دوہرہ کہ زبان مبارک حضرت شیخ الشیوخ العالم فرید الحق والدین گذشتہ است، مناسب این معنی است،“

۱۰ تاریخ اردو سے قدیم کوالہ اسرار الاولیاء صفحہ ۳، ۱۱ ایضاً کوالہ جواہر فریدی صفحہ ۲۰، ۱۲ پنجاب میں اردو“ کوالہ جواہر فریدی۔

گنت نہوتیں کا رری ناکان ست منے
بس کند سے مدھن گرہوریں لٹا سے

بہر حال اس نظم سے قطع نظر کر کے اوپر کے فقروں میں ”کا“ اور ”کے“ اضافت کی علامت ”ہوتا ہے“ اور
”آئی ہے“ فعل اور ”ہوں“ ”توں“ ”اوپہی“ ”یہی“ ضمیر اور ”انہی“ اور ”ہوان“ اور ”بیچ“ ظرف اور ”بالا“
”چاند“ ”آنکھ“ ”بھیا“ اسماء اس میں موجود ہیں،

خواجہ فرید شکر گنج کے مرید حضرت نظام الدین سلطان الاولیاء المتوفی ۷۵۲ھ کے ملفوظات فوائد الفوائد میں
جس میں حضرت کے ۷۲۲ھ تک ملفوظات امیر خسرو کے دوست امیر حسن دہلوی نے جمع کئے ہیں حسب ذیل ہندوی
الفاظ ان کی زبان مبارک سے بے تکلف ادا ہوئے ہیں پیار (صفحہ ۹) لنگوٹ (صفحہ ۹) کھٹ (یعنی کھات صفحہ ۹) کندوری (صفحہ ۵)
صفحہ ۵) چچہ (صفحہ ۶) لنگھن (فقہ ۸۶) دھاڑی (یعنی ڈاکو صفحہ ۱۲) لت (صفحہ ۱۴۳) حضرت سلطان الاولیاء کی زبان
سے یہ شعر ادا ہوا ہے،

لنگھت گر کند ترا فریب سیر خوردن نزار لنگھن بہ

حضرت سلطان الاولیاء شیخ احمد نروالی کے ذکر میں فرمایا کہ شیخ احمد بہت خوش آواز تھے ”ہندو یہاں خوش گفتمے“ و
”ہندوی میگفت“ یعنی ہندی گاتھتے تھے جامع مسجد اجیر کے امام، فقیہ ماہود ذرا ایک ہندی عالم کے اس عالمانہ نام پر نظر پڑی تو ایک
دفعہ ان کا ہندی گانا سن کر فرمایا چنیں آواز سے کہ تو داری دینے باشند کہ در سرود ہندوی خرچ کنی“ شیخ احمد نے اسی
وقت سے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا (صفحہ ۱۴۴ مطبع اودھ اخبار)

شیخ نظام الدین اولیاء کے مرید شیخ نصیر الدین اودھی چراغ دہلی (المتوفی ۷۵۲ھ) نے جب اپنے ایک مرید شیخ
انہی سراج کو بنگالہ نصرت کیا تو انہوں نے عرض کی کہ اس مملکت پر تو شیخ علاء الدین قل سرفراز ہیں فرمایا ”تم اوپر قل
تے“ شیخ نصیر الدین دہلوی کے دوسرے ممتاز مرید حضرت خواجہ بندہ نواز ہیں، جو ۷۵۲ھ میں دہلی سے بھینوں کی سلطنت
گلبرگ میں آگئے، اور یہیں ۷۵۲ھ میں وفات پائی ان کا ایک فقرہ ان کے ایک مرید نے نقل کیا ہے ”بھوکوں سے سوں
خدا کچھ اپڑتی ہے، خدا کون اپڑنے کی استعداد ہو رہے“ ان بزرگوں کے ان مسلسل فقروں کو سن کر اب اس میں شک کی کیا

سیر الاولیاء صفحہ ۳۴۲ فوائد الفوائد صفحہ ۸۶ تاریخ قشتہ صفحہ ۳۴۲ نوکشتہ صفحہ ۳۴۲ بجوالہ عشق نامہ عبد اللہ
بن عبد الرحمان حشمتی،

گنجائش رہتی ہے کہ اس زبان کی عمر جتنی بھی جاتی ہے اُس سے کتنی زیادہ ہے، یہ حقیقت میں ہندوستان ہی کی زبان تھی جس کو ان بزرگوں نے قبول کی نظر سے دیکھا اور محبت کی شکر میں گھولا

یہ علمی اور تعلقِ سلاطین کا دور ہے ان بادشاہوں کے زمانہ کی دو یادگار تاریخیں ہمارے سامنے ہیں، تاریخ فیروز شاہی ضیائے برنی، اور تاریخ فیروز شاہی سراجِ عقیف، ان دونوں تاریخوں میں جن میں سے پہلی دہلی میں چھٹی صدی کے آخر اور ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں اور دوسری ساتویں صدی کے پنج میں تصنیف ہوئی ہے، بہت سے ہندی الفاظ اور مصطلحات ملتے ہیں، اور جو آج تک اس مشترکہ ہندوستانی زبان کا سرمایہ ہیں،

بجیرہ لکھ (لاکھ) کمار (صفحہ ۸۶۱) ٹھگ (صفحہ ۱۸۹) لونڈی (صفحہ ۱۹۲) ٹیکہ ہندوان (صفحہ ۲۲۰) منڈل (صفحہ ۲۱۶) گمشدہ (صفحہ ۲۲۰) بی بیٹواریاں (صفحہ ۲۸۸) ڈھولک (صفحہ ۳۵۴) چوترا (صفحہ ۳۲۰) مٹھ (صفحہ ۳۲۲) بسوہ، چرائی، ڈبیرہ قصبات (صفحہ ۲۸۸) منڈہ، منڈی غلہ (صفحہ ۳۰۴) ماش، موٹھ (صفحہ ۳۵۰) منڈی (صفحہ ۳۰۴) مین (صفحہ ۳۱۰) ریوڑی (صفحہ ۳۱۶) تھانہ (صفحہ ۳۳۰) دھادگان (جمع فارسی دھاوا یعنی ڈاک دوڑیہ (صفحہ ۳۳۱) موڑہ (موڑھا) (صفحہ ۳۶۳) چودھری (صفحہ ۲۸۸) بی بی (صفحہ ۳۴۳) بی بی (صفحہ ۳۱۶) تاریخ فیروز شاہی ضیاء برنی، بی بی (صفحہ ۳۹) لک (لاکھ) (صفحہ ۳۸) لکھوک (جمع لاکھ (صفحہ ۳۳۱) چونہ پز (چونہ پکانے والا) راج (سمار) سوندھار (سونار) (صفحہ ۳۳۱) بھیر چتر (صفحہ ۱۰۸) لنگرہ (کٹہر) (صفحہ ۳۶۱) چودھریاں (صفحہ ۳۴) لت (لات) (صفحہ ۳۹۳) گھڑیاں (صفحہ ۳۲) گھڑیاں خانہ (صفحہ ۲۶۱) درخت سینجل (صفحہ ۳۱۱) چونہ (صفحہ ۳۱۰) (سراجِ عقیف)

تاتار خاں غلام نے عورتوں کی پردہ دار سولہری کے لئے، گردنہ راست کنائیدہ بود کہ انرا زبان ہندی بھکرہ گویند (۲۹۳ سراجِ عقیف) محمد تعلق کی زبان سے ایک دفعہ ایک بے دینی کا فقرہ نکلتا ہے، مولانا عماد برسرِ دربار اس کے جواب میں کہتے ہیں ”گر غور“ (دانیال الاخبار صفحہ ۱۰۸) فیروز شاہ کے عہد میں سکندھاکم بنگال ایک افسر ملک قبول سے پوچھتا ہے، ”چہ نام داری“ ملک قبول زبان ہندی گفت ”تورا باند“ اب اس کو ”تورا بندھو“ سمجھے یا ”تورا بندہ“ (شمس سراج عقیف صفحہ ۱۶۰)

سلطان محمد تعلق نے جب سندھ کے حملہ میں جان دی اور سلطان فیروز شاہ نے ناکام حملہ کے بعد سندھ چھوڑ کر گجرات کا رخ کیا تو سندھیوں نے کہا۔

”برکت شیخ تھیا، ایک ہوا ایک نما“ (شمس سراج عقیقت صفحہ ۲۳۱)

اب وہ زمانہ ہے جب کل ہندوستان ایک دہلی کے علم کے نیچے جمع ہو گیا تھا، اور ہندوستان کے اندر ایک متحدہ زبان کا پیکر تیار تھا، جس نے عوام کے بازاروں سے اہل علم کے حلقوں تک رسائی حاصل کر لی اور امیر خسرو المتوفی ۷۴۱ء جیسے ہمہ گیر سلطانِ ادب نے اس کی سرپرستی کی اور اس کو عربی و فارسی منظومات کے پہلو بہ پہلو جگہ دی، امیر کی فارسی شہابیوں اور تاریخی تصنیفوں میں بے شمار ہندی الفاظ استعمال پائے ہیں، ان کی ہندی نظمیں جو پہیلیوں اور کڑیوں کی صورت میں ہیں بہت مشہور ہیں، گو اس وقت ہمارے پاس ان کی ان ہندی منظومات کا کوئی مستند حصہ نہیں ہے، تاہم انھوں نے اپنے دیوان غزۃ الکمال کے خاتمہ میں جو طویل فارسی شکرگمی اس میں اپنی ہندی نظم پر خود فخر کیا ہے فرماتے ہیں:

پیش ازین از بادشاہان سخن کسے راسہ دیوان نہ بود و گوید کہ خسرو مہملک کلام، مسعود سعد سلمان را اگرچہ
ہست آتا آن سہ دیوان او عبارت است از عربی و فارسی و ہندی و آثار پارسی جو دے سخن راسہ قسم
نکرده و جن کہ دریں کار قسام عا و لم ع قیمت چو نہیں بود چہ تدبیر کرم،

امیر کو اپنے ہندی کلام پر جو ناز تھا، وہ ان کے اس شعر سے نمایاں ہے جس کو انہوں نے اپنی اسی کتاب کے خاتمہ میں لکھا ہے:

چون طوطی ہندم ار راست پرسی زمین ہندوی پُرس تا فخر گویم
اسی خاتمہ میں ایہام کی ایک نئی صفت پیدا کرنے پر فخر کیا ہے،

”بازایا جو دیگر بربستہ کردہ ام کہ یک طرف ہمہ ہندوی خیزی افتد، و جانب دیگر پارسی می خیزد“

آہی آئی ہاں پیاری آہی ماری ماری برائی موری ماہی

امیر نے اپنی شہابی نہ سپر میں ہندوستان کی ایک فضیلت یہ بیان کی ہے کہ یہاں کے لوگ ہر ملک کی زبان بول سکتے ہیں، مگر بیرونی لوگ یہاں کی زبان نہیں بول سکتے، کہتے ہیں،

ہست دوم آنکہ نہ ہند آویہاں جملہ گویند زبان ما بہ بیاں

اے خاتمہ غزۃ الکمال امیر خسرو ظلی دار المصنفین، ۱۵۷۵ اس شعر کو میں پوری طرح سمجھ نہیں سکا،

ایک از اقصائے دگر ہر کے گفتم نیار دسخن ہندوئے
ہست خطا و غل و ترک و عرب در سخن ہندوئی یاد و خست لب
غرض ہر جگہ اپنی زبان کو ہندوی کہتے ہیں، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہندوی زبان اُس وقت
کے ہندوستان کے بول چال میں تھی،

حضرت شیخ شرف الدین احمد منیری (المتوفی ۸۲۲ھ) جن کا وطن اور مسکن ببار ہے اور تعلیم و تربیت بنگال
میں پائی تھی، اور بیعت دلی جا کر حاصل کی تھی، ان کے بہت سے ہندوی دوست ہیں، جن میں بعض بیماریوں کی جڑ
دوائیں بتائی گئی ہیں، مثلاً

لودھ پٹکری مردانگ ہلدی زیر ایک ایک ٹنک
افیون چنہ بھر چس چار اُرد پھر مو تھا اس میں ڈار
پوست کے پانی پوٹلی کرے نینا پیرا پل میں ہرے

(شفاء الامراض حکیم محمدی دینی مرحوم قلمی دینہ)

حضرت شیخ کے ملفوظات کا مجموعہ معدن المعانی کے نام سے اُن کی زندگی ہی میں زین بدر عربی نے فارسی
میں لکھی تھی، اور نذر گزرائی تھی اُس میں ایک موقع پر اردو کے دو فقرے استعمال ہوئے ہیں، خواجہ جلال الدین
حافظ لہستانی نے عرض کی،

بزبان ہندوی نیکو گفتم است ہر کہ گفتم است ”بات بھلی پرانکرے“

حضرت شیخ نے اس کی تائید میں فرمایا۔

بعد ازاں ہندگی محمد دوم غلطہ الہ بربان ہمارک راند ”دیس بھلا پر دور“

(معدن المعانی مطبوعہ شرف الاخبار ببارہ ۱۳۱۳ھ جلد اول صفحہ ۲۰۳)

ہم اُسے وطن (دینہ قلعہ پٹنہ) کے کتب خانہ اصلاح میں ایک خانامہ کے دو صفحے پرانے کاغذ کے ہیں، جن میں
اسی زبان میں مختلف اعداد کے جوابات بتائے گئے ہیں، اور اس کے سرنامہ پر اس خانامہ کی نسبت حضرت محمد
کی طرف کی گئی ہے اس میں کل تائیس فقرے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں،

- ۱۱۱ جو من کی منی کیا ہوئی سو ہوئی
 ۱۱۳ ناہیں کچھ کرو نصیب لاگی بات ہے،
 ۱۳۱ ابھیں ناہیں،
 ۳۱۱ ابھیں ناہیں، سوت رہو جائے،
 ۳۳۱ راج پاٹ اچل کے دیا تھکون،
 ۲۳۲ آگے بڑے دن گئے اب سکھ پاوہ گے
 ۳۳۲ ابھیں ناہیں آگو ہویکا
 ۳۱۱ توئے دن کے اب سکھ سو جاناہیں،

اسی طرح حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی (المتوفی ۹۵۰ھ) جن کا بڑا حصہ بنگال، بہار اور اودھ میں بسر ہوا اور کچھ چھ ضلع فیض آباد میں مدفون ہوئے، ان کے ملفوظات کے مشورہ مجموعہ لطائف اشرفی میں الفاظ، دعائیں اور مترادف نامہ ہندی میں ملتے ہیں، اس کے مؤلف نظام حاجی غریب مینی شہید ہیں ان کے مرید ہوئے تھے، اس مجموعہ میں ایک حکایت ہے کہ سید اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ ردولی کے پاس سے گزرے اُسی کے قریب ایک گاؤں میں مولانا کریم الدین دانشمند رہتے تھے، سید موصوف ان سے ملنے کے لئے چلے کسی نے مولانا کو جا کر اطلاع دی، انھوں نے یہ خبر سنا کر غری کی راہ سے فرمایا: ”مثل ہندوی فرمودند چھیری کے ہنہ کھنڈا سمانے، پھیری مشرقی ضلع کے دیہاتوں میں بکری کو کتے ہیں، اور کھنڈا، چاولوں کے چور کو کتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ بکری کو کھنڈا کھانے کو ملے یہ اُس کی عزت افزائی ہے، یہ اشرف کی زبان سے سانپ اور بچھو کے کاٹنے کے کئی متر لکھے ہیں، جو نسخ و کتابت کی غلطیوں سے منہ ہو گئے ہیں بچھو کے کاٹنے کا ایک متر تصاف ہے۔ دھر بندھوں، دھر کندھوں، سوالا کھ پاری بندھوں اپنے بھگت گردے کے سکت مہ ہوں یکہ جو آگیں (آگے) چڑھے، دوسرا۔ اینکی لکڑی، پانی پرانی، آگس بندھوں زبں پرانی، مری یکہ جو آگیں (آگے) جائے دوسرا۔ کالی کوئی جنگل کے کاجل دھکا تا تھ پانچ چیز اچھے۔۔۔۔۔

شیخ علاء الدین لاہوری ہندوی بنگالی المتوفی ۱۰۰۰ھ اور شیخ نورالحق ہندوی بنگالی المتوفی ۱۰۱۳ھ

بیٹے تھے، یہ تھے تولاہوری مگر سکونت بنگال جا کر اختیار کی، شیخ نورالحق اپنے مکتوبات میں ایک فارسی شعر لکھ کر اس کے ہم معنی ہندی شعر لکھتے ہیں،

ہم شب زاریم شد کہ صبا ند اولے ندمید صبح بختم چہ گنہ نهم صبارا
رین سبائی سویش، ملدھاتھانوں پیو پیو چھے پاتری جھجھاگان ناوں

(صفحہ، قلمی، المصنفین)

اسی زمانہ کے ایک اور بزرگ شیخ الاسلام سعد اللہ لکھنوی اور ان کے بیٹے شیخ امین الدین لکھنوی تاریخ وفات ۲۹۰ھ ہے یہ دونوں ہندی کے شاعر تھے، ان کے مکتوبات میں ہندی الفاظ، دوہے اور ہنڈولے ملتے ہیں، لکھتے ہیں ”در شب روزِ تحریر“ ”جگری“ بخمال گذشتہ نبشتہ شدہ است ذوق خواہند گرفت جگری مذکور اینست“ ہندی،

کون پراجت دیا کیتوں شہ کل بانہ نہ دلی کر سوتوں
عقدہ

مجھ برہا، رین جگا دے ہو ر مرتین چال بتا دے
جی ہوں پنیوں بھول کندھیا جو بیج تن جڑ کاٹ کیناے

عقدہ

جی ہوں سعدیا کے حسینوں سکھ دکھ پی کے بات کھیتوں
امین الدین ماندھی جودی پیو شہ کے درس داری جیو

مخدوم شیخ احمد عبدالحق ردو لوی المتوفی ۳۳۰ھ کے ملفوظات میں بہترے فقرے ملتے ہیں شیخ نے کچھ زمانہ ستام پنجاب میں بسر کیا تھا، فرماتے ہیں کہ وہاں ایک زاہدہ بی بی رہتی تھیں جو بڑی عبادت گذار تھیں، رات کو تہجد میں شیخ سے پہلے اٹھتیں اور

”ایں فقیرا بلطف می فرمودند زبان ہندی، بیٹا احمد آب گرم موجود است نباید کہ از آب سرد وضو کنی“ (۹۰)

شیخ کا ایک مرید شب و روز یہ چیتا تھا،

شیخ نے ایک دفعہ ہندی دوسرہ زبان مبارک سے ادا فرمایا

کنوا ہو تو پاٹوں، سمندر کہ پاٹن جاے بارا ہو تو برجوں جھیل کہ برجن جاے

شیخ احمد عبدالحق ردو لوی کے ملفوظات، شیخ عبدالقدوس گنگوٹی المتوفی ۹۲۵ھ نے جمع کئے ہیں ردو لوی

اور گنگوہ ہمارے صوبہ کے ابتدائی اور انتہائی کناے کے جاسکتے ہیں اس مجموعہ میں حسب ذیل الفاظ نہایت بے تکلفی

کے ساتھ استعمال کئے گئے ہیں، ہندولہ (صفحہ ۳۷) پنگ (صفحہ ۳۸) اور اس سے بڑھ کر جھلنگہ چارپائی (صفحہ ۳۰)

چبوترہ (صفحہ ۶۰) جنگل (صفحہ ۶۷) کچڑی (صفحہ ۶۳) دھکا (صفحہ ۷۲) کنوار (صفحہ ۸۷) دب (دبانے سے صفحہ ۹۰) پالی (صفحہ ۹۵)

ویک (صفحہ ۹۹) کندوری (کھانا صفحہ ۱۰۰) تاجن (صفحہ ۱۲۳)

اب ہم اس زمانہ میں پہنچ گئے ہیں جب ہندوستان کی اس متحدہ زبان نے نظم کی

دکنی اور گوجری وغیرہ

زمین پر قبضہ کیا، شروع شروع میں یہ مذاقہ اور تفریق منطومات میں اسی طرح کام

میں لائی گئی ہے جیسے ہمارے عہد میں اکبر مرحوم نے انگریزی لفظوں اور جملوں کا استعمال اردو شعروں میں کیا، مگر یہ

خرافات بہت جلد سنجیدگی سے بدل گئی، محمد تعلق نے ہندوستان و دکن کو ایک کر دیا اور دولت آباد دکن کو اپنی حکومت

کا دارالسلطنہ اور دہلی کو بجا کر اہل دہلی کو دولت آباد میں بجا کر بسایا، یہ پہلا دن تھا جس میں اس زبان کا تخم دکن کی

سرزمین میں بویا گیا، یہاں کی آب و ہوا اس کو ایسی را اس آئی کہ تخم بڑھ کر پودا ہوا، اور پودا ایک عظیم الشان درخت

بن گیا، اور حیرت سے سنا جائے گا کہ اس درخت نے شمال سے پہلے دکن میں پھل دئے، تصوف اور عوام کے مذہبی

جذبات نے اس زبان کو اپنے فیوض سے مالا مال کرنا شروع کر دیا، جس کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ دکن کے بہنی بادشاہوں

نے آٹھویں صدی ہجری میں دہلی سے الگ ہو کر گجرات میں جب اپنی نئی خود مختار حکومت قائم کی تو اپنا سرکاری دفتر

فارسی کے بجائے ملک کی دیسی زبان میں رکھا اس کے قدرتی نتیجے دو ہوئے ایک تو یہ کہ بہمنوں نے سرکاری

دفاتر میں جگہ پائی، اور دوسرا یہ کہ دیسی زبان نے ترقی شروع کی کہنی مگر جب عادل شاہی قطب شاہی وغیرہ پیدا ہوئے تو انہوں

نے بھی اسی زبان کی سرپرستی کی، اور چونکہ شمالی ملک کے سلاطین کی طرح ان کے کابل و ایران سے تازہ تازہ

تعلقات نہ تھے اور نہ وہ خود اجنبی نسل و وطن پر فخر کرتے تھے، اس لئے ان کے دربار کی زبان فارسی کے بجائے

ہندوستانی ہو گئی تھی بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی ان کی مادری زبان تھی،

ابراہیم عادل شاہ ثانی (۱۵۶۵ء تا ۱۵۸۵ء) جو تخت نشینی کے وقت تک چال
رہا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ اس نے پڑھنا سیکھا اور فارسی پڑھی اس کے

حال میں اس کے معاصر مؤرخ فرشتہ نے لکھا ہے:

”فارسی خواں گردید و بنوع فارسی را خوب می گفت کرتا ہندوستانی متکلم نمی شد هیچ کس نمی توانست

فہمید کہ غیر از فارسی بزبان دیگر آشنائی دارد“ (ج ۲ صفحہ ۷۷ نوکلشور)

اس اہم فقرہ سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو ہندوستانی زبان کا وجود اور دوسری یہ کہ ان
بادشاہوں کی عام بول چال کی مادری زبان یہی ہندوستانی تھی، جس میں ان کے عہد کی تصانیف ملتی ہیں،
موجودہ صوبہ جات متحدہ کی مادری زبان بھی اس عہد میں اسی قسم کی ہندوی یا ہندوستانی تھی، بدایوں
جو مغلوں سے پہلے ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا، وہاں کے عبدالقادر بدایونی جنہوں نے سنہ ۱۵۸۵ء میں اپنی تاریخ
لکھی ہے وہ اس وقت کے ایک نو سالہ (۱۵۸۵ء کی ولادت) استاد شیخ عبداللہ بدایونی کا حال لکھتے ہیں کہ بچپن
میں وہ استاد سے بوستاں پڑھ رہے تھے شعر یہ آیا،

محال است سعدی کہ راہ صفا تو اں یافت جز از پی مصطفیٰ

”پرسید کہ معنی این بیت چیست بزبان ہندی بیان کنید.... چون معنی آں گفتہ“ (ج ۳ صفحہ ۷۷)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ بچوں کی مادری زبان ہندوی ہو چکی تھی، اگر کی زبان میں ملا بدایونی وغیرہ نے
ہندوتوں کی مدد سے جس ہندی سے فارسی میں سنسکرت کتابوں کے ترجمہ کرتے تھے اس سے مراد یہی اُس وقت
کی اُردو ہے، ہندوت سنسکرت سے اس وقت کی ہندوی میں، اور ملا ہندوی سے فارسی میں ترجمہ کرتے تھے، ورنہ
ظاہر ہے کہ تانے ہندی جاننے والے کاکیں دعویٰ نہیں کیا ہے،

شیخ عبدالوہاب متقی جن کا وطن مالوہ تھا، لیکن ۱۶۳۹ء میں ہجرت کر کے مگھنہ چلے گئے تھے، اور وہاں مہاراجہ
اسلامی کے طلبہ کو درس دیتے تھے، اس درس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر ملک کے طالب علموں سے انھیں کی زبان
میں تقریر فرماتے تھے، اس سلسلہ میں ہندیوں کو وہ ہندی میں سبق پڑھاتے تھے، شیخ عبدالحق دہلوی جو ان کے شاگرد

خاص تھے، اُن کے حال میں لکھتے ہیں:

”وہ ہندیان درتقریر فارسی تکلف نکلند ہم بہ زبان ہندی اکتفا فرمایند“

یہ واقعہ بھی اس دعوے کی شہادت ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی زبان ایک مدت سے ہندوستانی ہو چکی تھی، شیخ عبد الوہاب متقی کے استاد شیخ علی متقی مشہور محدث ہیں، ان کا آبائی وطن توجہ پور تھا، لیکن بیدائش برہانپور میں ہوئی اور ابتدائی لازمت شاہان مالوہ کے ہاں منڈویں کی، شیخ باجن کے مرید اور اُن کے لڑکے سے جیتی خورہ پنا، پھر ملتان جا کر شیخ حاتم متقی کی صحبت اٹھائی پھر ہندوستان سے ہجرت فرما کر مکہ معظمہ چلے گئے، کبھی کبھی سلاطین گجرات کے اصرار سے احمد آباد گجرات آجاتے تھے، شہرہ میں مکہ معظمہ میں وفات پائی، غور کیجئے کہ ان کا تعلق ہندوستان کے کن کن صوبوں سے رہا، جوہنپور (پورب)، برہانپور (خاندیس)، منڈو (مالوہ)، ملتان (سندھ و پنجاب)، اور احمد آباد (گجرات) بایں ہمہ جوان کی زبان تھی وہ اُس دوسرے سے ظاہر ہے جس کو وہ اپنی موت سے کچھ دنوں پہلے مرض الموت کی حالت میں پڑھا فرمایا کہ کھانے کو پیس ڈالو،

اں چناں سخی کن کہ ہمیکے شود و وئی نماند، چنانچہ ایں دوسرے خبرے دہدو میگویہ دوسرے

سُن سہیلی پریم کی باتا یوں مل رہی جیوں دودھ بتاتا

دیکھئے کہ اردو کی پوری شان اس شعر میں موجود ہے، یا نہیں،

تاہم اس میں شک نہیں کہ جب تک شمالی ہند میں حکومت کا رعب و داب قائم رہا، اس مادری زبان میں لکھنا پڑھا اور تصنیف و تالیف معیوب رہا اور اس کے برخلاف دکن اور گجرات میں خود صوفیہ نے اور شیعہ بادشاہوں نے پہل کی، صوفیہ نے اس زبان میں صوفیانہ رسالے لکھے اور بیجا پور اور گولکنڈہ کے بادشاہوں نے اس میں امام حسین علیہ السلام کے مرثیے اور مناقب لکھے اور رفتہ رفتہ شاعری کے دوسرے مضامین بھی بندھنے لگے اور اس طرح نثر کے ساتھ نظم نے بھی دکن اور گجرات میں ترتیب و تدوین کی عزت پہلے پائی،

انجن ترقی اُردو اور دکن کے بعض دوسرے اہل قلم کا ہم سب کو ممنون ہونا چاہیے، جنہوں نے اس عہد کی دکنی

۱۷ تاریخ اُردو کے قدیم حکیم سید شمس اللہ قادری، نقلاً از زاد المتقین الی طریق سلوک الیقین شیخ عبدالحق دہلوی قلمی،

۱۸ اخبار الانبار ص ۲۹ مطبع اشہی میرٹھ

نظم و شکتاؤں کو حلیہ طبع سے آراستہ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ وہی ہندوستانی زبان ہے جس کو لوگ بعد میں دکنی کے نام سے یاد کرنے لگے ہیں،

اس کے صوبہ ار نام | حقیقت یہ ہے کہ نئی قوم کے اختلاط اور میل جول نے ہر صوبہ کو متاثر کیا اور اس طرح اس نئی زبان کو بھی مقامی اور صوبہ دارانہ اثرات نے داخل ہو کر مختلف بولیوں میں منقسم کر دیا، دکنی، گوجری، دہلوی، لکھنوی، بھاری، پنجابی، ہر صوبہ کی ہندوستانی بولی میں علیحدہ علیحدہ کچھ کچھ امتیازات پیدا ہو گئے تھے، اور اس لئے اس نئی زبان کا نام ہر جگہ الگ الگ پڑا مثلاً دہلوی، دکنی، گوجری، ہندی، ہندوی، یہ سب تفاوت اسی ایک کے نام ہیں،

اردو نام | تاہم یہ بات تعجب کے ساتھ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ شروع سے لیکر اب تک اس زبان کا نام اب تک ”اردو“ سننے میں نہیں آیا، حالانکہ ہم نے آج اس نام کے سوا اس کے اور سب نام بھلا دیئے ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اردو ترکی لفظ ہے جس کے معنی لشکر شاہی یعنی لشکر گاہ اور کیپ کے ہیں اور اس معنی میں اس کا استعمال بہت قدیم ہے یاں تک کہ تغلقوں کی تاریخ میں بھی یہ لفظ ان معنوں میں بولا گیا ہے، پھر تیموریوں اور خصوصاً شاہجہاں کے عہد میں ”اردوئے معلیٰ“ شاہی لشکر گاہ اور دہلی کے قلعہ معلیٰ کو کہنے لگے، مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ فارسی کا شاعرانہ تسلط بھی کمزور ہوتا جا رہا تھا، اور اس نئی زبان کی طاقت روز بروز مہاجر رہی تھی عام بازاروں اور گلیوں اور معمولی گھروں سے نکل کر شاہی دربار تک اُس کا قبضہ پھیل رہا تھا، اس لئے شروع شروع میں اس کو لوگوں نے ”زبانِ اردوئے معلیٰ“ کا خطاب دیا چنانچہ بارہویں صدی ہجری کے اواخر کی تصنیفات تذکرہ نگات الشعراء (میر صفحہ ۱) اور ذکر میر (صفحہ ۹۷) اور نو طرزِ مرقع رقم تحسین میں بہ نام معنی ”زبانِ اردوئے معلیٰ“ کی لغوی اضافت کے ساتھ استعمال پاتا ہے۔

تیرہویں صدی کے اوائل سے کثرت استعمال کے سبب یہ اضافت جاتی رہتی ہے اور خود زبان کا نام اردو ہو جاتا ہے، تذکرہ مخزن الغرائب میں جو شاعر کی تالیف ہے، مرزا مظہر جان جاناں کے حال میں ہے،

”در زبانِ ہندی کہ مراد از اردو است خیلے فصیح و بلیغ بود“

باغ و بہار وغیرہ فورٹ ولیم کالج کی تصنیفات میں یہ لفظ زبان کے معنوں میں عام طور سے بولا گیا ہے، ان

حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اردو زبان کے نام کے طور پر آج سے صرف ڈیڑھ سو برس پہلے کی ایجاد ہی دہلی کے اردوئے معلیٰ پر جب تباہی آئی تو گو دہلی کے علم و ادب اور شعر و سخن کا خزانہ لٹ گیا، مگر اس کا اتنا فائدہ کہ حسب استعداد حصہ رسی کے مطابق تمام صوبوں میں جہاں چھوٹی چھوٹی نوابیاں قائم ہو گئی تھیں، بزرگوں کا یہ اندوختہ سرمایہ بٹ گیا، اہل علم دہلی سے نکل کر پہلی منزل لکھنؤ میں، دوسری عظیم آباد میں، اور تیسری مرشد آباد بنگال میں کرتے تھے اور آخر میں ایک اور منزل ولیم فورٹ کلکتہ میں قائم ہوئی، بہت سے غم و ارادہ والے ایسے بھی تھے جو دکن و ارکاٹ جا کر پناہ گزین ہوئے، اور اس طرح پورے ملک میں اردوئے معلیٰ کی زبان نے اشاعت پائی، ع

عدو شود سبب خیر خدا خواہد

یہ اس زبان کی مختصر تاریخ ہے جو آج ہماری ملکی اور قومی زبان ہے اور جو آج اس پورے ملک کی واحد زبان ہے اس واحد اور متحدہ زبان کے لئے مسلمانوں سے پہلے کوئی نام نہ تھا کہ نہ اس میں کوئی ایک متحدہ زبان تھی اور نہ کسی متحدہ قومیت کا وجود تھا، اور نہ ایک متحدہ مملکت تھی، مسلمانوں نے اگر اس بزرگم کو ایک علم کے نیچے ایک مرکز کے ماتحت ایک ملک بنایا، جس کا نام پہلے ہند اور پھر ہندوستان رکھا، اور ایک زبان پیدا کی جس کا نام زبان ہند، لغت ہند، ہندوی، ہندی زبان، ہندوستان اور ہندوستانی رکھا،

آج کل جس کو ”ہندی“ کہتے ہیں وہ یورپ کی ایک صوبہ وار بولی ہے جس کے لئے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پورے ملک کی بولی ہو جائے، مگر حقیقت میں اس کا ایسا نام جس کی معنویت کے دائرہ میں سارا ہندوستان داخل ہو جائے، خود بدیسی ہے پھر بھی اس کے لئے ایسا نام اختیار کرنا اس لئے مناسب ہے کہ اس سے سارے ملک ہند کا خیال سامنے آتا ہے، ورنہ اگر اس کو برج بھاشا یا پوربی بھاشا کہ دیا جائے تو یہ ملک کے ایک خاص جغرافیائی حصہ کے ساتھ خاص ہو جائے،

اہل عرب یہاں کی قدیم زبانوں میں سے ہر ایک کو ”ہندی“ یا ”ہندیہ“ کہتے تھے، وہ سنسکرت یا پالی، سندھی، ملتان، گجراتی، سب کو ہندی ہی کہتے تھے، چنانچہ بزرگ بن شہریار کی روایت کے مطابق سترہ میں جس زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا گیا تھا اس کا نام اس مصنف نے ”ہندیہ“ بتایا ہے،

ان فی سترہ شریعۃ الاسلام بالہندیۃ
(عجائب الہند ص ۳۰)

شریعت اسلام کا ہندی میں حال لکھتے،

ان یفسرہ القرآن بالہندیۃ
 (عجائب الہند صفحہ ۳۲) قرآن کا ہندی میں مطلب بیان کرے،
 اسی طرح الفہرست میں جو ششم کی تصنیف ہے، ہندوستان کی جس زبان سے عربی میں طب کی کتابیں ترجمہ
 ہوئیں ان کے بیان میں ہندوستان کی زبان کا نام ”ہندی“ ہی رکھا گیا ہے،
 نقل من الہندی الی الفارسی (صفحہ ۳۲ مصر) ہندی سے فارسی میں نقل ہوا،

اس لئے مسلمانوں نے اپنی حکومت کے بعد اس زبان کو جس کو ہندوستان میں آکر انہوں نے اختیار کیا،
 ہندی کا نام بخشا تھا یہ ہے کہ مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی اور مولانا شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی نے
 قرآن پاک کا جس زبان میں ترجمہ فرمایا، اس کو بھی ہندی ہی فرمایا، اس سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ہندی کی وسعت
 کہاں تک تھی، اور اس میں ہندو اور مسلمان کا کوئی فرق نہ تھا، ایک ہی زبان تھی جو پورے ملک پر ایک سرے سے
 دوسرے سرے تک بولی اور سمجھی جاتی تھی،

لیکن انگریزوں نے دہلی کے اردئے معلیٰ کو اجاڑ کر جب کلکتہ کے فورٹ ولیم میں اپنا نیا
 اردو اور ہندی کی تقسیم | ”اردئے معلیٰ“ بنا کر کھڑا کیا تو ان کو اپنے ہم قوم عمدہ داروں اور مفید اداروں کی خاطر
 ملکی زبان کی طرف بھی توجہ کرنی پڑی، اگر ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر ان کو ہندوستان میں حکومت کرنا ہی
 تو اس متحدہ قومیت کے درخت پر جو صدیوں کی خوزیری سے پہنچ پہنچ کر تیوریوں کی باغبانی سے تیار ہوا تھا، پہلے
 کھماڑی مارنا ضروری ہے اس کے لئے ضرورت تھی کہ ہندو اور مسلمانوں کے امتیازات کے حدود کو جس قدر ممکن
 ہوا بھارا جائے، چنانچہ فورٹ ولیم میں اردو اور ہندی کے نام سے دو شعبے قائم ہوئے، ایک کو مسلمانوں کے
 سرپرستی اور دوسرے کو ہندوؤں کے سرپرست اور اس کا نام علمی قدر دانی اور ادب نوازی رکھا، اور دونوں بابوں
 میں کتابیں لکھوا لکھوا کر لوگوں میں تقسیم کی گئیں، یہ ہے آغاز اس انجام کا جو آج اردو اور ہندی کے مابین بھارت کی
 صورت میں ملک میں قائم ہے۔

شاید آج لوگوں کو وہ واقعہ بھی یاد نہ ہو جس کا تعلق اس عظیم الشان درس گاہ کے پہلے بانی سے ہی، ہندی
 اردو کا جھگڑا ۱۸۶۷ء سے شروع ہوا ہے، اسی سال بارس میں بعض سربراہ آوردہ ہندوؤں نے یہ کوشش شروع کی
 کہ تمام سرکاری عدالتوں میں سے اردو زبان اور فارسی خط موقوف ہو کر ہندی بھاشا اور دیوناگری خط جاری ہو،

سر سید اُس وقت سے لیکر مرنے سے فودن پہلے تک اس کے خلاف قلمی جہاد میں مصروف رہے اور اس شخص کی مخالفت کا اثر تھا کہ اُن کی زندگی تک یہ تجویز سرکاری طور سے منظور نہ ہو سکی۔ اُن کی وفات کے چند سال بعد غالباً ۱۹۰۲ء میں سر میگڈنل صاحب لفٹنٹ گورنر صوبہ متحدہ نے اس صوبہ میں ہندی کو قانوناً ممتاز حیثیت بخشی اور اردو ہندی کی ناگوار بحث کا وہ تخم اس سرزمین میں بویا جس کو اس سے پہلے وہ پہاڑ میں بچکے تھے لکھنؤ کے گنگا پرشاد اور مالابری ہال میں سر سید کے جانشین اور اس درس گاہ کے سرکٹری نواب محسن الملک مرحوم کی صدارت میں اردو کے ماتم کے لئے ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں مرحوم نے ایک دلگداز و موثر تقریر کے بعد اردو کے لئے یہ مصرع پڑھا تھا،

عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے

اور یہی وہ فضا ہے جس میں انجمن ترقی اردو کی بنیاد پڑی اور ہندی کو نیڈت مالوی کی کوششوں کے زیر پرستی روز افزوں ترقی ہونے لگی، ہندی اخبارات اور رسائل اور تصنیفات کا انتظام ہوا اور پورے ملک میں اردو اور ہندی دو حریف کی حیثیت سے صف آرا ہوئیں اور اب تک ہیں اور اب انہوں نے ہندو مسلمان دونوں کی دو الگ الگ زبانوں کی شکل اختیار کر لی ہے جو حد درجہ افسوسناک ہے

اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں نئی تحریک اور نئے تعلیمی و ادبی انقلاب کی آواز اسی درس گاہ کی چہار دیواری سے اُٹھی ایک مولوی محمد حسین صاحب آزلو کو چھوڑ کر جو ایک مستقل ادبی ریاست کے بانی ہیں باقی اردو کے تمام

علی گڑھ کی تحریک کا حصہ
اردو زبان کی ترقی میں

علمبردار اسی کی ہمہ گیر سلطنت سے وابستہ تھے اردو زبان کو قصص و حکایات اور قصائد و غزلیات کے تنگ کوچہ سے علوم و فنون کی شاہراہ پر جولایا وہ سر سید مرحوم ہی تھے اردوئے معلیٰ اور خود ہندی و ملے غالب کے بعد جس نے عروس اردو کو سادگی کا گہنا پہنا کر تکلفات لاطائل کی گرانباری سے آزاد کیا، وہ اسی درس گاہ کا بانی اول تھا سر سید مرحوم کی اردو کی پہلی تصنیف آثار الصنادید ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ سے پہلے مستح و مرصع عبارت میں لکھی گئی تھی، مگر اس کا دوبارہ ڈیٹن صاف درداں عبارت میں شائع ہوا،

گویہ سچ ہے کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے سر سید کا بلکہ غالب سے بھی پہلے سادہ نگاری کا آغاز کیا، مگر وہ تحریک صرف مذہبی دائرہ میں سہلکار رہ گئی، اسی طرح حیدر آباد میں نواب شمس الامجدی آباد

نے جدید علوم میں سہ شمسیہ نام اُردو رسالے تصنیف کئے اور دہلی کالج کے ماسٹر راجندر نے پولیٹیکل اکادمی کے ترجمے کئے، مگر یہ افراد کی محدود کوششیں تھیں، سرسید نے ۱۸۶۳ء میں سائنٹفک سوسائٹی کے نام سے باقاعدہ ایک علمی انجمن اس غرض سے قائم کی کہ علوم و فنون کی نئی نئی کتابیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کی جائیں، آج جو مسلم یونیورسٹی پریس ہے اس کی بنیاد اول اسی سائنٹفک سوسائٹی کا پریس ہے، جو پہلے سرسید کا ذاتی پریس تھا، اس سوسائٹی کی طرف سے چالیس کتابیں چھوٹی بڑی، تاریخ اور سائنس کی چھپکر شائع ہوئیں،

سرسید نے اپنی کشش اتصال سے علم و ادب کے لیے متعدد استادوں کو اپنے گرد جمع کر لیا تھا جن میں سے ہر ایک بجائے خود ایک نظام شمسی تھا، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا ذریعہ احمد، مولانا شبلی، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، اور بہت سے اہل قلم بکجا ہو گئے، جنہوں نے اپنی کوششوں سے اس بولی کو زبان کا درجہ دیدیا، اور ہر قسم کی ادائیگی مطلب کا اہل بنا دیا،

علی گڑھ کی درس گاہ کو اس زبان کی ترقی کی تاریخ میں بہت سے اولیات حاصل ہیں،

۱۔ یہ پہلا ادارہ ہے جس نے اس زبان کے لئے علمی و ادبی ذخیرہ فراہم کیا،

۲۔ یہ پہلا ادارہ ہے جس کے احاطہ میں اس زبان کے مسلم و متذہب مصنف اور اہل قلم پیدا ہوئے،

۳۔ یہ پہلا ادارہ ہے جس نے سب سے پہلی دفعہ اس زبان کے معیاری ذخیرہ کو اہل نظر اور شائقین کے لئے فراہم کیا ”علی گڑھ کالج بک ڈپو“ آج سے تیس برس پہلے اس زبان کا واحد ذخیرہ گاہ تھا، جہاں سے کم از کم ایک ہزار ماہوار کی کتابیں فروخت ہوتی تھیں،

۴۔ اور سب سے آخر یہ ہے کہ یہ پہلا ادارہ ہے جس نے دہلی اور لکھنؤ اہل زبان اور زبان داں شہری و قصبائی کی دیرینہ جنگ کا خاتمہ کیا، اور جس طرح یہ زبان خود ایک مشترکہ زبان کی حقیقت کی مدعی ہے اسی طرح علی گڑھ نے اس کو مشترکہ ہندوستان کی ادبیت کا خزانہ دار بنایا، اور دہلی و لکھنؤ کے پرانے پیدائشی دعووں کو مٹا کر ادبیت و استعداد کی شرط کے مطابق تحقیقی فضل و کمال کو زبان دانی کا معیار قرار دیا، اور ادبیات کی ایک آزاد ہندوستانی حکومت قائم کی جس میں ہر صوبہ اور ہر صوبہ کے ہر شہر کے اہل قلم اور اہل علم برابر کے شریک ٹھہرے، سرسید دہلی کے تھے، محسن الملک اٹاواہ کے، مولانا حالی پانی پت کے، مولانا ذریعہ احمد بخور کے، مولانا شبلی اعظم گڑھ کے، مگر ان سب کی تصنیفات نے مل کر اس

زبان کا ایک متحد معیار مقرر کر دیا، سرسید مرحوم نے جس دن مولانا شبلی کی المامون پر یہ فقرے لکھے:

”یہ کتاب اردو زبان میں لکھی گئی ہے، اور ایسی صاف و سستہ اور بڑے تجارت ہے کہ دلی والوں کو

(دیباچہ طبع دوم المامون)

بھی اس پر رشک آتا ہوگا۔“

تو درحقیقت انہوں نے اس وقت اس زبان کو لکھنا اور دہلی کی گرفت سے آزادی کا خط فرمان لکھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شہر و دیار کے اہل قلم کو زبان کھولنے کی جرأت اور اپنی اپنی بساط کے مطابق عرض متاع کی ہمت ہوئی، اور کچھ ہی دنوں میں اس زبان کا خزانہ ہر قسم کے قیمتی سامانوں اور ذخیروں سے مالا مال ہونے لگا، اس انقلاب نے ملک میں علوم و فنون اور سنجیدہ علوم کی تصانیف

موانع کے باوجود اردو کی ترقی

کار و زافروں و ذخیرہ فراہم کر دیا، اور وہ زبان جو پہلے صرف چند دیوانوں اور کمانیوں کی مالک تھی، وہ ہر قسم کے علم و ہنر سے معمور ہوتی جاتی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکومت و سلطنت کی ذرا بھی مدد شریک نہیں ہے بلکہ لوکل سلف گورنمنٹ کی تعلیمات کا جہاں تک تعلق ہے اردو کو اپنی اشاعت میں ایک انگلی کا اشارہ بھی نہیں مل رہا ہے، حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہندی پر چارنی سمجھا صرف اس صوبہ کی گورنمنٹ کی مالی امداد سے بار بار مستفید ہوئی ہے، بلکہ ڈسٹرکٹ بورڈوں اور میونسپلیٹیوں کے تعلیمی نصابوں کے وسیع سلسلہ کے ذریعہ ہندی دیہاتی اور شہری رقبوں پر روز بروز قبضہ کرتی چلی جاتی ہے، شاید یہ بیان تعجب سے سنا جائے کہ ہندو پیشروں اور کتابوں کے انتخاب کی کمیٹیوں میں ہندو معبروں کی کثرت کے سبب نصاب میں کسی ایسی کتاب کا داخل ہونا اور چلنا ممکن نہیں جس کی اردو ہندی نہ ہو،

یہ واقعات شکایت کے طور پر نہیں کہے جاتے ہیں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہماری زبان کو گورنمنٹ

اور گورنمنٹ کے کسی ادارہ سے کسی قسم کی امداد نہیں مل رہی ہے، پھر بھی اس کی ترقی جاری ہے، اردو ایک اور امداد سے بھی قدرۃً محروم ہے اس بات کی پر زور کوشش کی جا رہی ہے کہ آئندہ ہندی قومیت کی مشترکہ قومی زبان ہندی ہو جائے، اس خواہش کی تکمیل میں کانگریس سے لیکر ناگہری پر چارنی سمجھا تک یکساں شریک ہے، کانگریس اور دوسری پولٹیکل جلسوں میں جن میں گوہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوں، ہندو نوجوان اپنی تقریر ایسی زبان میں کریں گے جن کو جلسہ کے نصف حاضرین نہیں سمجھ سکتے، اکثر ایسی تجویزوں کی تائیدوں کی غرت

مسلمانوں کو حاصل کرنی پڑی اور کرنی پڑتی ہے کہ جن کی ”ہندی پرستاد“ کا ترجمہ اردو میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری بات: ایک اور چل گئی ہے کہ اردو نے جن ہندی لفظوں کو اپنے قالب میں ڈھال کر اپنے کینڈے کا بنایا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اب ان کو اصل ہندی لفظ کے مطابق ادا کیا جائے،

دوسری طرف ہندو ریاستوں نے ایک ایک کر کے ہندی کو اپنی سرکاری زبان بنانا شروع کر دیا ہے، گجراتی والی ریاست بڑودہ اور اردو والی ریاست الور سے لیکر پاٹواکشمیر اور راجپوتانہ تک یہ تحریک عام ہوئی ہے، ان سب کے جواب میں ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ سرکار نظامِ خدا اللہ ملکہ لیکن میری پیشینگویی یہ ہے کہ ان سب حالات کے باوجود ہندوستان کا مستقبل اردو کے ہاتھ میں ہے، ہندوستان میں جب تک مختلف قومیں باقی ہیں اور بیرونی دنیا سے اس کے تعلقات قائم ہیں، اس میں ایک ایسی زبان کا وجود جیسی کہ اردو ہی ناگزیر ہے، ہندوستان کو اگر ایشیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ہیں تو اس کو اپنی جس زبان کے ذریعہ سے ان تعلقات کا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، وہ اردو ہے، اس کی ایک سمت کابل و بلوچستان سے لیکر بغداد تک فارسی حکمران ہے، اور دوسری طرف سواحلِ عرب و افریقہ سے لیکر جبرائیل تک عربی پھیلی ہے، ان تمام بیرونی قوموں کے لئے ہندوستان کی جس زبان کا سیکھنا نہایت آسان ہے وہ اردو ہے، یہی سبب ہے کہ یہ زبان ان تمام ملکوں اور جزیروں میں آسانی کے ساتھ پھیل گئی ہے جہاں ہندوستانیوں کی آمد و رفت ہے، برا، آسام، سیلون، مالدیپ، انڈمان، مارشیس، سنگاپور، پورٹ بلیئر اور افریقہ کے ان مختلف ملکوں میں جہاں جا کر ہندوستانی بے ہیں، اس زبان کو اپنے سینوں سے لگا کر ساتھ لے گئے ہیں اور سواحلِ عرب میں عدن، جدہ بلکہ مکہ منظمہ تک اس زبان میں بات چیت ہوتی ہے، انتہا یہ ہے کہ پورٹ سعید کے ملاحوں اور مصر کے بازاروں تک میں اس کو بولنے والے ہیں، کیا اس پر آپ کو حیرت نہ ہوگی کہ قسطنطنیہ میں اردو سیرۃ النبی اور سیرۃ عائشہ وغیرہ کے ترجمے براہِ راست ترکی میں ہوئے، مکہ منظمہ میں مجھے ماسکو کے ایک عالم موسیٰ جبار اللہ سے ملاقات ہوئی جو اردو تصنیف ارض القرآن کو ہندوستانیوں سے پڑھتے تھے اور عربی درگاہوں اور مسافروں اور تاجروں کے ذریعہ یہ زبان یاغستان، افغانستان، بخارا بلکہ چینی کا شغرنک اپنا سلسلہ ملا چکی ہے، ہندوستان میں پشاور سے کسی ریل پر ٹھیکر آپ ہندوستان کے جس گوشہ میں بھی جائیں قلی، اہل اسٹیشن، خواجہ فروش مسافر، صاف صحیح نہ سہی تو جو ٹوٹی پھوٹی زبان وہ بولتے چلتے اور سمجھتے آپ کو سنا دیں گے وہ بھی زبان ہوگی۔

ہندوستان کے پورے طول و عرض میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں خواہ اُن کی مادری زبان کچھ ہوار دو بولی اور سمجھی جاتی ہو اور اُن صوبوں میں اردو کی تعلیم کے کتب اور اسکول قائم ہیں اس لئے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے یہ زبان اب تک ملک کی واحد مشترکہ زبان ہے،

اس موقع پر ناشکری ہوگی اگر پنجاب کے اُن خدمات کا اعتراف نہ کیا جائے جو اُس نے اس زبان کی اشاعت کی انجام دیں لاہور ہی وہ سرچشمہ ہے جس سے مولانا حالی مرحوم سب سے پہلے سیراب ہوئے اور گو شمس العلماء محمد حسین آزاد دلی کے تھے، مگر اُن کے ادبی فضل و کمال کی شہرت کی خوشبو اسی مشک زار سے نکل کر پورے ملک میں پھیلی، اگر اعلیٰ گزہ کا نذیب الاخلاق اردو کا پہلا معیاری رسالہ ہے جس کو پرنے بزرگوں کے تجربہ کار قلم نے وجود بخشا تھا تو لاہور کا خزان پہلا معیاری رسالہ ہے جس کو جدید تعلیم یافتوں کے پر زور دست و بازو نے نکالا اور چمکایا اور جس کے بعد دوسرے ادبی رسالے نکلے اور بڑھے، یہاں تک کہ آج اس وسیع ملک کا کوئی ممتاز شہر ایسا نہیں جس کو اردو کے کسی ادبی رسالہ کے مولد اور نہ سہی تو دفن بننے کا شرف حاصل نہ ہوا ہو،

اردو اخبارات نے بھی اس زبان کی ترویج اور اشاعت میں بہت بڑا حصہ لیا ہے، اور کس قدر خوشی اور مسرت کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار کرتا ہوں کہ کج پشاور کی پاٹیوں سے لیکر بمبئی، رنگون مدراس اور کراچی کے سوا اصل تک اردو اخبارات پھیلے ہیں، اور اکثر صوبوں سے روزانہ اخبارات نکل رہے ہیں، اور ہفتہ وار صحیفے اور ماہوار رسالوں کی تعداد ان کے علاوہ ہے بلکہ ہندوستان سے باہر جہاں بھی ہندوستانی آباد ہیں۔ اس زبان کے پیغامبر موجود ہیں، اور آج ہندوستان کے جس شہر میں کوئی خطیب چلے، اپنے لئے سامعین کا گروہ پاسکتا ہے، ایسے بھی موقع آئے ہیں کہ انگلستان اور امریکا تک سے کبھی نوائے کیمبرج اور کبھی صدائے وطن سنائی دی ہو،

ہندوستان کی اس زبان نے یہاں تک وسعت پائی ہے کہ یورپ کی یونیورسٹیوں اور لائبریریوں میں اس نے اپنی جگہ حاصل کر لی ہے، کیا ہمارے لئے یہ فخر کی بات نہیں کہ ہماری زبان سے انگریزی، فرانسیسی، ترکی اور فارسی میں تصانیف کے ترجمے ہو رہے ہیں، چند ہفتے ہوئے کہ بوٹسڈم واقع جرمنی سے میرے پاس ٹوٹی پھوٹی اردو میں ایک جرمن ڈاکٹر کا خط موصول ہوا،

ہندوستان کے ان صوبوں میں جہاں ہندوؤں میں اردو بہت کم رائج ہے
مدرس اور بنگال اگر وہاں ہندی کا رواج دوسری زبان کی حیثیت سے
ہو جائے تو میرے خیال میں یہ بھی ہندوستان کے لئے نہایت مفید ہے اول

ہندی کی اشاعت اردو
کے لئے مفید بھی ہے

یہ کہ کم از کم کوئی ایک زبان تو ہندوستان کے منہ میں ہوگی، دوسرے یہ کہ ہندی اردو کا ایک درمیانی زینہ
ہی مجھے ایک دفعہ مدرس جانے کا اتفاق ہوا، ریل میں ایک مدرس اسی ہندو بزرگ کے سوا کوئی رفیق نہ تھا، وہ انگری
پر چارنی بھاکر مدرس اسی شاخ کے ذریعہ ہندی سیکھ رہے تھے، اتنے سہارے پر یہ ممکن ہو سکا کہ ہم انگریزی کی مدد
بغیر ایک دوسرے کی کچھ سمجھ سکیں،

اصل یہ ہے کہ ہمارے وطنی بھائیوں نے اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے
قوموں کی تخلیق میں زبان کا وجہ

انسان جانوروں کو تو لگام لگا کر اپنا تابعدار بناتے ہیں، لیکن جب ایک انسانی قوم دوسری انسانی قوم کو اپنی تابعدار
بناتی ہے تو گو اس کے منہ میں لوہے کی لگام نہیں لگاتی، تاہم اس کے منہ میں ایک لگام لگا دیتی ہے، جس کا نام
”بدی زبان“ ہے، انسان کے تمام اعمال اس کے خیالات کے ماتحت ہیں، خیالات کی روح الفاظ کے جسم میں
جلوہ کر ہوتی ہے، الفاظ زبان کا دوسرا نام ہیں، اس لئے کسی دوسری قوم کی زبان کے معنی اس قوم کا تمدن، تاریخ
مذہب، جذبات ہر چیز ہیں،

آپ جب انگریزی پڑھتے ہیں یا، انگریزی بولتے ہیں، تو نادانستہ طور سے آپ کے جسم و جان اور ارادہ و روح
انگریز کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، زبان کے الفاظ، محاورات، ضرب الامثال، استعارات، ہر چیز اس زبان کی قوت
کی جیتی جاگتی تاریخ ہوتی ہے، اور یہ تاریخ اس قوم کی زندگی کی بکلیوں کا خزانہ ہوتی ہے، جب آپ انگریزی بول رہے
ہوتے ہیں، غور کیجئے گا کہ اس وقت آپ اپنے اندر انگریزی تاریخ، انگریزی جذبات، انگریزی احساسات، انگریزی
خیالات کا سہرا یا مجسمہ بن جاتے ہیں، اور خود اپنی تاریخ، اپنی قومی جذبات، اپنے مذہبی احساسات، اپنے ادبی خیالات
سے یکسر عاری ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس زبان کے آداب و معاشرت، طرز تمدن، لباس و پوشاک، لب و لہجہ
ہر چیزیں اس بدی قوم کی نقالی کرنی پڑتی ہے، اب ایسی قوم جو قلباً و قابلاً روح و جسم ظاہر اور باطن دونوں میں

دوسری قوم کی نقالی کر رہی ہے، خود اپنی قومیت کا وجود اس کے اندر کہاں رہا، اب وہ ایسے افراد بن گئے ہیں، جو اپنی قومیت کے عناصر کو تو فنا کر چکے ہیں، مگر دوسری قوم جس کی وہ نقالی کر رہے ہیں، وہ اپنے اندر ان کو شمار کرنے سے ہی اس لئے ان کی حیثیت ”مغز زچھوت“ سے بڑھ کر نہیں،

اس مختصر بیان سے اس نتیجے کے قبول کرنے میں کسی کو عذر نہ ہونا چاہئے کہ قومیت کی تخلیق میں زبان کا حربہ مذہب کے بعد سب سے بڑھ کر ہے، اگر اس نکتہ کو ہم اب تک نہیں سمجھ سکے ہیں، تو یقین کرنا چاہئے کہ ہم اب تک قومی حقیقت کی معرفت سے کوسوں دور ہیں،

ہم غیر زبانوں کے سیکھنے میں غرر باد کرتے ہیں، اور بدیسی جذبات و خیالات کی نقالی سے اپنی قومی ترقی کا ہنونا خواب دیکھتے ہیں،

آج دنیا کے وسیع عرصہ کائنات میں ہزاروں قومیں آباد ہیں، کیا کسی ایک قوم کا بھی ماوری زبان میں تعلیم نشان دیا جاسکتا ہے جس نے غیر مادری زبان میں تعلیم کے ذریعہ ترقی کی منزل مقصود کو پایا ہے، خود مسلمانوں نے اپنے عقلی علوم و فنون کا بڑا حصہ یونانیوں، مصریوں، ہندوؤں اور ایرانیوں سے حاصل کیا، مگر اس طرح نہیں کہ انہوں نے دمشق و بغداد اور شیراز و قطیف میں بدیسی زبانوں کی درسگاہیں کھول دی ہوں، بلکہ اس طرح کہ تمام زبانوں کے علمی خزانوں کو ان کی زبانوں سے لیکر اپنی زبان میں منتقل کر لیا، بے شبہ دوسری علمی زبانوں کا سیکھنا بھی ترجمہ و تشریح کے لئے قومی ترقی کے سفر کی ابتدائی منزل ہوتی ہے، مگر وہ خود قومی ترقی کے ہر سفر کی منزل مقصود نہیں ہوتی، وہ ایک عارضی گذر گاہ ہی، دائمی قیام گاہ نہیں،

خوشی کی بات ہے کہ جامعہ عثمانیہ کے بہادرانہ اقدام نے ہندوستانیوں کے اس بزدلانہ عقیدہ کو زائل کر دیا، کہ دیسی زبان تعلیم کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اور حوصلہ دلایا ہے کہ حیدر آبادیوں کی پیروی میں پورا ہندوستان اپنا سفر شروع کرے، ہندوستان کی سب سے پرانی یونیورسٹی گلگتہ یونیورسٹی نے بھی اپنا چولا بدستہ پر آمادگی ظاہر کی ہے، اور میٹرک تک دیسی زبان ذریعہ تعلیم بنادی ہے،

ہم اے صوبہ کی دوسری قومی درسگاہ ہندو یونیورسٹی بھی ہندی کو میٹرک تک ذریعہ تعلیم بنانے کا اعلان کر چکی ہے، اس سے ہندی زبان کی ترقی و اشاعت اور ہندو قومیت کی تخلیق کا جو فائدہ اس قوم کو جو پہونچے گا

اس کا اندازہ آسان ہے، کیا ہماری قومی درس گاہ اس مسئلہ پر کبھی سنجیدگی سے غور کرے گی؟

اگر کبھی مسلم یونیورسٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ اس درس گاہ کی تعلیمی زبان اردو ہوگی، تو آپ کو چند سال میں معلوم ہو جائے گا کہ اردو زبان کہاں سے کہاں پہنچ گئی، واقعات کی بنا پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جامعہ عثمانیہ نے اپنی پندرہ سال کی زندگی میں علوم و فنون اور زبان اور قوم کو جو فائدہ پہنچایا ہے، وہ ہماری بدیسی یونیورسٹیوں نے ساٹھ اور ستر سال کی زندگیوں میں بھی نہیں پہنچایا، حیدرآباد میں علی انقلاب ہو گیا ہے، تصانیف، تحقیقات اور جدت خیالات کی نئی دنیا پیدا ہو گئی ہے، اور پیدا ہونے کی امید ہے،

آپ کو یہ خبر حاصل ہے کہ آپ کا وائس چانسلر حیدرآباد کی اس تعلیمی کشتی کا ناخدا تھا، اگر وہ ہمت کرے تو کول کی سرزمین میں بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے جو دکن کی سرزمین میں ہو رہا ہے، اصطلاحات کی مشکلیں ختم ہو چکی ہیں، علوم کی قابل تصاب کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں اور ہو سکتی ہیں، اور اب اچھے سے اچھے زبان داں اور مستند پروفیسر آتے آسکتے ہیں، بیشک بعض نئی کتابوں کے ترجمہ کی دقت اٹھانی پڑے گی، لیکن اس مشکل کا حل یہ ہے کہ اردو کے موجودہ اداروں سے امداد و اعانت لی جائے، اور باہمی اشتراک عمل سے اس کام کو انجام دیا جائے، خود جامعہ عثمانیہ نے اپنی بہت سی کتابیں انجمن ترقی اردو جامعہ ملیہ اور دارالمصنفین کے بعض ممبروں سے ترجمہ کرائی ہیں، اور وہ پسند کی گئی ہیں،

اس وقت اردو کی خدمت کے لئے ملک میں متعدد مجلسیں قائم ہیں، اور ہر ایک اردو کے موجود ادارے اپنی اپنی بساط بھر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اردو کی خدمت کی سب سے

پرانی مجلس انجمن ترقی اردو ہے، جو تیس سال سے برابر اپنے کام میں لگی ہے، اور اس وقت تک تقریباً ستر کتابیں جن میں زیادہ حصہ ادبیات کا اور پھر سائنس کا ہے وہ شائع کر چکی ہیں، اس کے بعد دارالمصنفین ہے جس نے اپنی اٹھارہ سال کی عمر میں پچاس کتابیں شائع کی ہیں، جن میں بڑا حصہ اسلامی تاریخ، اسلامی علوم اور جدید فلسفہ کا ہے، عمر میں تیسرا اور کام میں سب سے پہلا درجہ جامعہ عثمانیہ کے دارالترجمہ کا ہے، جس نے اپنی سولہ سترہ سال کی محنت میں سائنس، ریاضیات، سیاسیات، نفسیات، فلسفہ، طبیعیات، تاریخ اور مختلف علوم و فنون کی درسی کتابوں کا ایک ذخیرہ فراہم کر دیا ہے، جامعہ ملیہ کی اردو اکاڈمی کا نام بھی لینا چاہئے جس نے بعض فلسفیانہ تراجم اور اقتصادیات

بچوں کی تعلیم قدر میں اور مطالعہ کے لئے تاریخی، مذہبی اور ادبی کتابیں شائع کی ہیں، آخر میں ہم ایک اور ادارہ کا نام لینا چاہتے ہیں جس کا شمار اب تک اردو کے محسنوں میں نہیں، حالانکہ حق ہے کہ ہم اس کے خدمات کا کم از کم اعتراف کریں، یہ اسلامیہ کالج پشاور ہے، جس کے بعض اساتذہ نے ہماری زبان میں سائنس اور خصوصاً فلکیات پر متعدد کتابیں پیش کی ہیں، انیسٹن کے نظریہ اضافیت اور ریڈیو پر ضخیم کتابوں کا، معاوضہ اور اجرت کی توقع کے بغیر لکھنا اور چھاپ کر شائع کرنا، ہمارے خالص شکر یہ کام تھی ہی،

جی چاہتا تھا کہ اس موقع پر مسلمانوں کی سب سے بڑی درسگاہ مسلم یونیورسٹی کا نام بھی لوں، جہاں کے اساتذہ بھی افراد اچھے نہ کچھ کرتے سہتے ہیں، مگر سوال اردو کا ہے؟ میری ایک دیرینہ تحریک ہے کہ مسلم یونیورسٹی سیریز کے نام سے ایک مستقل ادارہ قائم کیا جائے، اور جو ”باہتمام مولوی مقتدی خاں شروانی“ چھپکر ملک کو اپنے کارناموں سے روشناس کر لے، میر ولایت حسین صاحب خدا ان کی عمر میں برکت دے گو ای دیں گے کہ جب ”علی گڑھ کالج“ بک ڈپو“ اردو کی مستند تصانیف کا تنہا ذخیرہ تھا، وہ کالج کے لئے ذریعہ امداد تھا، یا بار دوش؟ بہر حال مسلم یونیورسٹی میگزین، حیوانیات اور طبی کالج میگزین اس یونیورسٹی میں ہماری امیدوں کا سہارا ہیں،

غزنیانِ جامعہ المسلمین! آپ کی یہ تعلیم گاہ پچاس سال تک مسلمانوں کی امیدوں کا قبلہ رہی ہے، اور اب بھی ہے، صرف اتنی شرط ہے کہ یہ قبلہ اپنا منہ مغرب سے پھیر کر مشرق کی طرف کر لے، اور ہر چیز کو دوسروں کی نظر سے دیکھنے کے بجائے اپنی نظر سے دیکھے، یہ درسگاہ تمام ہندوستان کے اسلامی صوبوں کا بخوٹ ہے، اگر اس زبان کی اہمیت نے اس درسگاہ کے دل پر قبضہ پایا ہے، تو پورے ہندوستان کا میدان اس کے ہاتھ میں ہوگا، دیکھنے والوں کو ہندوستان کے تعلیمی مطلق میں عظیم اثران انقلاب کا غبار اڑتا دکھائی دے رہا ہے، اس کے لئے ابھی سے تیاری کرنا ہے،

ہندوستان میں زبان کا انقلاب ہو کر رہے گا، اور جس قدر ہندوستان زیادہ متحد ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کی متحدہ زبان کا ارکان بڑھتا جائے گا، جو لوگ ہندوستان میں دوزبانیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہشیار رہنا چاہیے کہ وہ اس موجودہ ہمالیہ سے بڑھ کر ایک اور ہمالیہ بنا رہے ہیں، جو پہلے ہمالیہ سے زیادہ اونچا ہوگا، پہلا ہمالیہ چاہے ٹوٹ کر چورچوہہ ہو جائے، مگر ہندوستان کو دو متفرق زبانوں میں تقسیم کرنے سے دونوں قوموں کے درمیان ایک

ایسا ہمالیہ کھڑا ہو جائے گا، چو پھر قیامت تک ٹوٹ نہ سکے گا،

عزیزو! ملک کے سیاسی لیڈر سیاسی سوراخ کے لئے لڑ رہے ہیں، آؤ ہم تم ملک کے ”زبانی سوراخ“ کے لئے اپنی جدوجہد شروع کریں، ہمارے وطنی بھائیوں نے غم راسخ کر لیا ہے، اب تم کو اپنے غم راسخ کا اعلان کرنا ہے، ہم کو یقین ہے کہ اگر اس زبان کے حامی تھوڑی سرگرمی دکھائیں تو اس بنا پر کہ اس زبان کی **چند مشورے** | طبعی صلاحیت ہندوستان جیسے ملک کے بالکل مطابق ہے، یہ زبان بھی ہر مخالفانہ کوشش کے باوجود اس ملک میں پھیل کر اور بڑھ کر رہے گی، ضرورت ہے کہ اس زبان کے اہل قلم اور زبانداں اس زبان کی آسانی اور سہولت میں کچھ اصلاحات قبول کر لیں،

۱۔ اس سلسلہ میں ہماری سب سے اہم تجویز یہ ہے کہ ہم اس زبان کا نام ”اُردو“ جو صرف سوڈیٹھ سو برس سے رفتہ رفتہ ہماری زبانوں پر چڑھ گیا ہے، ایک قلم چھوڑ دیں اس کا نام **ہندوستانی** رکھیں، اور اسی کو شہرت دیکر عام کریں، دنیا کی اکثر زبانوں کا نام ملک یا قوم کے نام سے منسوب و موسوم ہوتا ہے، اُردو کا نام اس ملک و قوم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، ایسا اجنبی نام جس سے قومی و ملی جذبہ کو کوئی تحریک نہ پہونچے، احترام کے قابل ہے، اور اس کے بجائے اس کا ”ہندوستانی“ نام ہندوستان، اور وہ بھی ہندو اور مسلمانوں کے مشترکہ وطن کے نام کے تصور کے حامل ہونے کے سبب سے پوری طرح اپنی اندر ہمدردانہ جذبات کی روح رکھتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی زبان کا نام ہے جس کو پورے ملک سے تعلق ہے، اور وہ پورے ملک کی متحدہ زبان ہونے کا دعویٰ رکھتی ہے،

عام خیال یہ ہے کہ یہ ہندوستانی نام انگریزوں کا بخشا ہوا ہے، مگر یہ واقعہ نہیں ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے عادل شاہ ثانی کے زمانہ میں فرشتہ کی زبان سے یہ فقرہ آپ کو سنایا ہے،
”بنوے فارسی را خوب می گفت کہ تا بہ ہندوستانی متکلم نمی شد“

دیکھئے کہ اس زبان کا یہ نام کتنا قدیم ہے، شاہجہاں کے دربار میں مغل خاں گویا کا نام اس مصفت ساتھ آتا ہے،
”درین عہد سعادت ہند سر آبدغہ سرایان ہندوستانی زبان است“

(بادشاہ نامہ لاہوری صفحہ ۵)

ہم اس نام کے ذریعہ سے ملک کے سامنے وہ تحیل پیش کریں گے جو ہندو مسلم کے مشترکہ وطن کے تصور کی ترجمانی کرے گا، اور مغلوں کے لشکری استیلاء کی تاریخ سے جو لفظ ”اردو“ میں چھپی ہے ہم کو نجات دیدیگا،

۲۔ اردو بول چال اور تقریر و تحریر میں اب تک عربی و فارسی کے جو لفظ اگر مل چکے ہیں، اور وہ ہماری زبان کا جز بن چکے ہیں، ان کے علاوہ فرہنگ اور قاموس دیکھ دیکھ کر نئے نئے لفظوں کو اب اس زبان میں رواج دینے سے پرہیز کرنا چاہئے، الایہ کہ علمی اصطلاحات یا کسی نئی چیز کے نام رکھنے کے لئے کسی نئے لفظ کی منگنی مانگنے کی ضرورت پیش آئے،

۳۔ لفظوں کی عربی اور فارسی جمع، اور واو عطف اور فارسی اضافتوں سے جہاں تک ہو سکے بچا جائے اور ان کی جگہ ہندوستانی جمع، اور عطف اور اضافت کو رواج دیا جائے،

۴۔ ہندی کے اُن لفظوں کو جو ہندوستانی میں کھپ سکتے ہیں، کھانے میں ضد اور ہٹ سے کام نہ لیا جائے، غالب اور مومن سے پہلے ہماری شاعری میں ہندی کے سینکڑوں اچھے اور پیارے لفظ تھے جن کو کمال سے بے باب باہر کر دیا گیا ہے، اب آج کل کی نئی تحریک میں، پرچار، پریم، دیس، سوراج، سماج اور ایسے بیسیوں لفظ ہیں جو ہمارے سیاسی مقرروں کی زبان پر پڑھ گئے ہیں، اور وہ ہم کو اب اجنبی اور بیگانے نہیں لگتے،

غزیزانِ جامعۃ المسلمین! یہ ”ادبی وعظ“ جو کافی حد تک لمبا ہو چکا ہے، بہتر ہے کہ اور لمبا نہ ہو، ہم اپنے اس طولانی بیان کی معافی چاہ کر، آپ سے رخصت ہوتے ہیں، والسلام

سید سلیمان ندوی

اُردو کیوں کر پیدا ہوئی

(سید لیان دہی شہلی منزل عظم گڑھ)

ہندوستان کی ادبی تاریخ کا حال جب سے ہم کو معلوم ہے یہ نظر آتا ہے کہ اس ملک میں کبھی ایک بولی نہیں بولی گئی، درحقیقت یہ ملک ایک بڑے عظیم ہے جس میں ہر زمانے میں مختلف قومیں اور مختلف نسلیں جو مختلف بولیاں بولتی تھیں آباد تھیں آباد ہیں اور آباد رہیں گی، دنیا کی زبانوں کی تین مشہور صلیں آریائی، تورانی اور سامی تینوں یہاں دوش بدوش ملی جلی ملتی ہیں، ڈریویدی زبانوں کی اصلیت تورانی بتائی جاتی ہے، صوبوں کی دوسری زبانیں آریائی ہیں اور سربی کی شمولیت سامی اثر کا نتیجہ ہے۔

چند مشہور راجاؤں کے زمانوں کو چھوڑ کر جو ملک کے اکثر حصے پر حکمران رہے، اکثر ہندوستان کا یہی حال رہا کہ اس کے مختلف صوبے مختلف مستقل ریاستوں کی صورت میں رہے، ان صوبوں کی دست راجہ کی قوت اور فتوحات کے دائرے کی کمی بیشی کے لحاظ سے گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، ہر ریاست کی زبان اس کے صوبے کی مقامی زبان تھی اور وہی گویا سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی تھی۔ اب جس قدر اس ریاست کا دائرہ ہوتا، اسی قدر اس زبان کا جغرافیائی دائرہ کبھی گھٹ جاتا اور کبھی بڑھ جاتا۔

مثلاً دیکھئے کہ اودھ کی بولی، برج کی بھاشا، مگدھ کی زبان، اطراف ہلی کی ہریانی یہ چاروں ہمسایہ ہیں مگر ان کی حدیں اپنی سلطنتوں کی حدوں سے وابستہ نظر آتی ہیں، مگدھ (بہار) کی بودھ سلطنت جس کا دار السلطنت پاتلی پتر (پٹنہ) تھا جب ہندوستان پر چھا گئی، تو اس کی زبان بھی ہندوستان کی عام سرکاری زبان بن گئی اور آج اسی مگدھ کی پالی زبان کے کتبے پٹا ور سے لے کر ہمارے شٹر کے کناروں تک ملتے ہیں۔

ہندوستان میں سندھ سے لے کر گجرات تک کا علاقہ ہمیشہ ایرانیوں اور عربوں کے جہازوں کا گزرگاہ رہا اور اسی کا اثر تھا کہ جہازوں کے ساتھ ساتھ ان کی زبانوں کے اثرات بھی خاموشی کے ساتھ پھیلتے رہتے تھے خصوصاً

سندھ وہ صوبہ تھا جو اکثر ایران کی سلطنت کا جزو تھا رہا اور خلیج فارس کے تمدن سے متاثر ہوتا رہا۔ سندھ کے آثار قدیمہ کی موجودہ تحقیقات اس نظریے کی صداقت کو روز بروز آشکار کرتی جا رہی ہیں۔

بہر حال آریائی زبان کی دوسری شاخ ایرانی یا فارسی کا اثر سندھ سے لے کر گجرات تک وسیع تھا، اس کے بعد پہلی صدی ہجری کے خاتمے کے قریب ساتویں صدی عیسوی میں فتح فارس کے بعد عربوں نے بھی ایرانی سلطنت کے جانشین کی حیثیت سے سندھ پر قبضہ کیا اور ان کے جہازات خلیج فارس کے آبگاہ، سیراف اور بصرہ نامی بندرگاہوں سے نکل کر سندھ، گجرات اور بلخار ہو کر چین تک جانے لگے، ان جہازوں کے چلانے والے، فارسی اور عربی بولتے تھے۔ اس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہندوستان کے جن بندرگاہوں سے یہ گزرتے ہوں وہاں ان کی زبانوں کے کچھ الفاظ استعمال ہو جائیں اور وہاں کی مقامی زبانوں کے کچھ لفظ ان جہازیوں کی زبانوں پر چڑھ جائیں، چنانچہ اس کی مثالیں عربی تاجروں اور ملاحوں کی زبانوں میں ملتی ہیں، چنانچہ آج بھی ہندوستانی جہازوں کے ذریعے ہندوستانی زبان، افریقہ، عرب، عراق اور مصر کے بندرگاہوں تک پہنچ گئی ہے اور خود مجھے عدن، جدہ، پورٹ سعید، مصووع اور پورٹ سوڈان میں ہندوستانی بولنے والے ملچ اور دوکان دار ملے۔

اس موقع پر سب سے پہلا بیان ہمارے سامنے ایک ایرانی آمیز عرب جہازران بزرگ بن شہریار کا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ایک عرب جہازران ابو محمد حسن نے بیان کیا کہ :

”میں شہریارؒ میں منصورؒ (بھگت) میں تھا، وہاں مجھ سے مستند بزرگوں نے یہ بیان کیا کہ الہ (الور) کے راجہ نے جو ہندوستان کا بڑا راجہ تھا اور جس کی حکومت کشمیر بالا اور کشمیر زیریں کے بیچ میں تھی، اور جس کا نام مہرگ بن رائق (۹) تھا، اُس نے ۱۲۷ھ میں منصورہ کے بادشاہ عبداللہ کو لکھا کہ وہ اسلام کی شریعت کا کچھ حال اس کو بتائے، تو عبداللہ نے منصورہ میں ایک عاتی کو پایا جو بہت تیز طبع اور خوش فہم تھا اور شاعر تھا اور جس نے ہندوستانیوں میں نشوونما پائی تھی اور جو اہل ہند کی مختلف زبانوں سے واقف تھا، اُس نے ایک قصیدہ لکھ کر راجہ کو بھیجا۔ راجہ نے اس کو بلا بھیجا اور اس کے حکم سے اس نے قرآن کا ہندی زبان میں ترجمہ کیا“

اس اقتباس ظاہر ہوگا کہ ہندوستان کے سواحل میں بھی بہت سی مختلف زبانیں تھیں، اور وہ لوگ جن کی اصل زبان فارسی اور عربی تھی وہ یہاں کی زبانوں کو سیکھتے اور بولتے تھے اور ان میں یہ لیاقت رکھتے تھے کہ وہ ان میں شاعری کر سکتے تھے اور قرآن پاک جیسی کتاب کا ترجمہ کر سکتے تھے۔

یہ ہندوستانی اور اسلامی زبانوں کے باہمی اختلاط اور میل جول کے امکان کا پہلا واقعہ ہے جو سفر ناموں اور تاریخوں میں مذکور ہے، اس واقعہ کا زمانہ سنہ ۷۳۵ھ یعنی ۱۳۳۵ء ہے اور آج سے قریباً ایک ہزار اسی سال پہلے کی بات ہے۔

اس کے ۳۳ برس کے بعد مسعودی ہندوستان آتا ہے وہ سنہ ۷۶۸ھ میں یہاں آیا تھا، وہ ہندوستان کا ابتدائی حال اس طرح لکھتا ہے :-

” اس کے بعد ہند کے لوگوں کے خیالات مختلف ہو گئے اور مختلف گروہ پیدا ہو گئے اور ہر رئیس نے اپنی ریاست الگ کر لی، تو سندھ پر ایک راجہ بنا اور قنوج پر دوسرا راجہ ہوا اور کشمیر میں تیسرا راجہ تھا اور مانگیر پر چوتھا علاقہ ہے رگرات دکاٹھیا وار (بلہار و بھراے) کی حکومت ہوئی اور اب تک ہمارے زمانے تک جو سنہ ۷۶۸ھ ہے یہ راجہ اسی لقب سے ملقب ہے اور ہند کی زمین بہت وسیع زمین ہے خشکی، پہاڑ اور دریا میں بھٹی ہے ان کا ملک ایک طرف رانج (جداوہ ؟) سے ملتا ہے جو جزیروں کے بادشاہ ”مہراج“ کا دارال مملکت ہے اور یہ ملک ہندوستان اور چین کے درمیان حد فاصل ہے، لیکن ہندوستان کی طرف منسوب ہے اور دوسری طرف کوہستان سے متصل خراسان اور سندھ اور تبت تک ہے اور ان (ہندوستانی) ریاستوں میں باہم اختلاف اور لڑائیاں ہیں اور ان کی زبانیں الگ الگ ہیں اور ان کے مذہبی خیالات مختلف ہیں، زیادہ تر لوگ تناخ اور آواگون کے قائل ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے۔“

اس کے بعد یہی سیاحت سندھ کے حال میں لکھتا ہے :-

” اور سندھ کی زبان ہندوستان کی زبان سے الگ ہے ... اور مانگیر کی زبان جو بلہار و بھراے کا دارالسلطنت ہے گہری ہے اور اس کے ساحلی شہروں جیسے جمپور، سو بارہ اور تھانہ (موجودہ ممبئی کے پاس) کی زبان لاری ہے۔“

یہ سندھ، گجرات، کاٹھیاواڑ اور کوکن کی زبانوں کی نسبت قدیم عربی شہادت ہے، اس کے بعد بغدادی سیاح
اصطخری کا زمانہ ہے جو ۳۲۵ھ میں آیا تھا وہ کہتا ہے:-

”منصورہ (موجودہ بھکر واقع سندھ) اور ملتان اور ان کے اطراف کی زبان عربی اور سندھی ہے اور کرمان الہ
کی زبان فارسی اور کرمانی ہے“

یعنی یہی الفاظ ابن حوقل کے سفر نامے میں ملتے ہیں، اس کا زمانہ ۳۳۱ھ سے ۳۵۸ھ تک ہے وہ کہتا ہے:-

”منصورہ (بھکر) اور ملتان اور اس کے اطراف میں عربی اور سندھی بولی جاتی ہے“

۳۵۵ھ میں بشاری مقدسی ہندوستان آتا ہے، وہ ملتان کے حال میں لکھتا ہے:-

”اور فارسی زبان سمجھی جاتی ہے“

پھر دیل یعنی ٹھٹھ کی بندرگاہ کے حال میں لکھتا ہے:-

”دیل (ٹھٹھ) سمندر کے ساحل پر ہے، اس کے چاروں طرف نونا گاؤں کے قریب ہیں، اکثر غیر مسلم ہندو لکھا

ہیں، سمندر کا پانی شہر کی دیواروں سے آکر گلتا ہے، یہ سب سوداگر ہیں، ان کی زبان سندھی اور عربی ہے“

ابن ندیم بغدادی جس نے اپنی الفہرست ۳۷۷ھ میں ترتیب دی ہے وہ سندھ کی زبانوں کی نسبت جس کی
وسعت میں اس کے نزدیک ہندوستان بھی داخل ہے، یہ لکھتا ہے:-

”یہ لوگ مختلف زبانوں، اور مختلف مذہب والے ہیں اور ان کے لکھنے کے کئی خط ہیں، مجھ سے ایک

ایسے شخص نے جو ان کے ملک میں گھوما پھرا تھا، کہا تھا کہ ان کے ہاں دو سو خط کے قریب متعل ہیں، میں نے

(بغداد کے) قصر حکومت میں ایک بت دیکھا تھا جس کی نسبت مجھے کہا گیا کہ یہ بودھ کی مورت ہے

.... اس کے نیچے اس طرح لکھا ہوا تھا“

اب وہ زمانہ آیا، جب سلطان محمد کا باپ بکتگین اپنی نئی سلطنت کا پتلا بنا کر کھڑا کر رہا تھا اور ہندوستان کی
بولیوں میں عربی و فارسی کے بعد ترکی کے میل کا وقت آیا، اس وقت پشاور اور پنجاب اور غزنی میں صلح اور

۱۱۷۱ھ سفرنامہ اصطخری ۱۱۷۱ھ لاہور ۱۱۷۱ھ سفرنامہ ابن حوقل ۲۳۲ھ لاہور ۱۱۷۱ھ سفرنامہ بشاری معروف بہ ابن النعمان ۱۱۷۱ھ لاہور

۱۱۷۱ھ سفرنامہ بشاری ۱۱۷۱ھ لاہور ۱۱۷۱ھ کتاب الفہرست مطبوعہ مصر ۲۴۷ھ ۱۱۷۱ھ

فارسی تھی، پنجاب میں بس گئے تھے، ظاہر ہے کہ ان میں اور عام اہل ہند میں بول چال اس طرح ہوگی کہ وہ ہندی ملی ہوئی فارسی اور یہ فارسی ملی ہوئی ہندی بولتے ہوں اور چند روز میں کیفیت ہوگئی کہ مسلمان ہندی میں یا فارسی آمیز ہندی میں شاعری کرنے لگے، چنانچہ اس عہد کا مشہور شاعر مسعود سعد سلمان، المصنفی ۵۱۵ھ جو لاہور میں پیدا ہوا تھا اور لاہور ہی میں رہتا تھا، اس نے ایک عربی کا، ایک فارسی کا اور ایک ہندی کا دیوان یادگار چھوڑا۔

”یکے بتازی دیکے بہ پاری دیکے بہ ہندی“ (باب الاباب عوفی جلد ۲ ص ۲۲۶، گیب)

یہ شوق روز بروز ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ ایک ترک خاندان جو دہلی میں رہ پڑا تھا، اس میں امیر خسرو (المصنفی ۵۲۵ھ) جیسا ہمہ داں شاعر پیدا ہوا، جس نے عربی فارسی ہندی میں علیحدہ علیحدہ بھی اور تینوں زبانوں کے مصرعوں کو ملا کر بھی شاعری کی، چنانچہ انھوں نے خود اپنے دیوان غزۃ الکمال کے خاتمے میں اس پر فخر کیا ہے۔ امیر خسرو نے اپنی مثنوی نہ سپہر میں ہندوستان کے مختلف صوبوں کی حسب ذیل بولیوں کے نام لے دیے ہیں۔ سندھی، لاہوری، کشمیری، بنگالی، گوڑی (گوڑ بنگالہ کا ایک حصہ) گجراتی، تنگی، مجہری (کرناٹکی) جس کو کٹری کہتے ہیں (دھور سمندری) دھور سمندر کارو منڈل کا پایہ تخت تھا جو اس زمانے میں نیا فتح ہوا تھا) اودھی اور دہلوی۔

یہی زبانیں تھوڑے تھوڑے فرق سے اب بھی موجود ہیں، امیر خسرو کے تین سو برس کے بعد اکبر کے زمانے میں بھی ہندوستان کے مختلف صوبوں میں یہی بولیاں رائج تھیں، ابوالفضل ہندوستان کی مستقل زبانوں کا ذکر اس طرح کرتا ہے:

دہلوی، بنگالی، مٹائی، مارواڑی، گجراتی، تنگی، مرہٹی، کرناٹکی، سندھی، افغانی، شال (جو سندھ کا اہل اور قندھار کے بیچ میں ہے) بلوچستانی اور کشمیری۔

اور کے اقتباسات سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس ملک میں ہر زمانے میں صوبے وار بولیاں بولی جاتی تھیں اور اس میں کوئی ایک عام اور مشترکہ بولی نہ تھی اور دوسری یہ کہ اس ضرورت کو پورا

کرنے کے لئے قدرتی طور سے ایک زبان تیار ہو رہی تھی

ہندوستان میں اسلامی حکومتوں کے چھ سو برس قیام کے بعد بھی، ملک میں زبانوں کے اختلاف کا یہی حال رہا کہ ایک صوبے کا رہنے والا، دوسرے صوبے کے رہنے والے سے بات چیت اور کاروبار کرنے سے عاجز تھا، خیال کیا جاسکتا ہے کہ ایسا ملک جس میں کم از کم تیرہ مستقل زبانیں بولی جاتی ہوں، اس کو ایک مملکت، ایک حکومت اور ایک ملک کیوں کر قرار دیا جاسکتا تھا، اور ایسی مختلف بولیوں اور زبانوں والے ملک کے انتظام اور کاروبار کے لئے ایک متحدہ و مشترکہ زبان کی کتنی سخت ضرورت تھی، یہی بات تھی جس نے اس ملک میں ایک نئی بھاشا کو پیدا کیا اور اس کو ترقی دی۔

اسلامی عہد کی ادبی تاریخ کے گہرے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخلوط زبان سندھ، گجرات، اودھ، دکن، پنجاب اور بنگال ہر جگہ کی صوبہ دار زبانوں سے مل کر ہر صوبے میں الگ الگ پیدا ہوئی، جن میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کے قابل سندھی، گجراتی، دکنی اور دہلوی ہیں، جن صوبوں کی بولیوں کو الگ وجود نہیں بخشا گیا ان میں بھی یہ اب تک مانا پڑتا ہے کہ ان کی دو قسمیں ہیں ایک مسلمانی اور ایک خالص دہلی، چنانچہ بنگالی، مرہٹی، گٹھی، تلنگی، ملیا کم ہر ایک میں مسلمانی بولی خالص بولی سے الگ ہے۔ مسلمانی بنگالی، مسلمانی مرہٹی، مسلمانی تلنگی خالص بنگالی، خالص مرہٹی اور خالص تلنگی سے الگ اور ممتاز ہے، یہ امتیاز بھی ہے کہ مسلمان ان صوبہ دار بولیوں میں عربی و فارسی لفظوں کو ملا کر بولتے ہیں اور ان صوبوں کے اصل باشندے ان کو خالص اور بے میل بولتے ہیں اب صورت یہ ہوئی کہ ہر صوبے کی مقامی بولیوں میں مسلمانوں کی زبان کے الفاظ کا میل ہو کر ایک نئی بولی پیدا ہونے لگی، مسلمانوں اور ہندوؤں کا یہ میل جول جیسا کہ پہلے کہا گیا، سب سے پہلے ملتان سے لے کر ٹھٹھک سندھ میں اور پھر یہاں سے گجرات اور کاٹھیاواڑ تک ہوا ہوگا، اس میل جول سے جو زبان بنی اس کا پہلا نمونہ ہم کو ۶۲ھ میں فیروز شاہ تغلق کے عہد میں سندھ میں ملتا ہے۔ سنہ مذکور میں سلطان ٹھٹھک پر ناکام حملہ کر کے جب گجرات جاتا ہے تو ٹھٹھک والوں نے اس کو اپنے شیخ کی کرامت سمجھ کر کہا۔

”برکت شیخ تھیا، اک مٹوا، اک تھیا“

یعنی یہ شیخ کی برکت تھی کہ ایک حملہ آور (سلطان محمد شاہ تغلق جس نے ۵۲ھ میں حملہ کیا تھا) مر گیا اور

دوسرا سلطان فیروز شاہ تغلق) ناکام رہا۔

عبارت سے یہ آئینہ ہے کہ اس زمانے (۱۲۹۲ء) میں عربی، فارسی اور ہندوستانی بولیوں کا مجموعہ جس کو آج آپ اردو کہتے ہیں پیدا ہو چکا تھا، ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ اس زبان کی پیدائش کی وجہ مختلف قوموں کا روبا روی اور تجارتی اختلاط اور میل جول تھا اور اسی ضرورت نے اس نئی زبان کو وجود بخشا تھا، اس زبان کی پیدائش کی اور پیدائش کی نہ سہی، تو اس کے قیام، بقا اور ترقی کی وجہ اس سے بھی بڑھ کر ناگزیر ایک اور ہے مسلمان جب اس پورے ملک پر حکمران ہوئے تو گو فارسی سرکاری زبان کی حیثیت سے ان کے ساتھ آئی تاہم ایک ایسی قوم کے لئے جس کا تعلق پورے ملک سے ہو، اس ملک میں کوئی ایک بھی متحدہ اور مشترکہ زبان موجود نہ تھی لکھے پڑھے تو خیر آج کی انگریزی کی طرح کل کی فارسی سے کام چلا لیتے تھے، مگر ان پڑھ ناخواندہ اور غوام کے لئے ایک ایسی زبان کی سخت ضرورت تھی جو پورے ملک کی بول چال آمد و رفت اور کاروبار میں کار آمد ہو اور بعینہ یہی ضرورت آج بھی موجود ہے۔

اردو نام زبان اردو کی تاریخ کے متعلق میرامن اور سرسید اور دوسرے پُرانے بزرگوں نے جو بیان سنایا تھا وہ اب پارہ نہ سمجھا جاتا ہے، اور اب اس مضمون پر چند لکھی گئی ہیں جن سے اس زبان کی تاریخ کا دشوار گزار راستہ بہت کچھ صاف ہو گیا ہے اور اب اس کے وجود کا سراغ بہت دور تک لگایا جا چکا ہے اور آج سے پانچ سو برس پہلے کے فقرے جمع کئے گئے ہیں اور تیموری بادشاہوں سے بہت پہلے کی نظم و نثر کی کتابیں مہیا کی گئی ہیں، اور اب چار درویش کے مصنف میرامن کے اس بیان کو لوگ صرف بزرگوں کی کہانی سمجھتے ہیں۔

حقیقت اردو زبان کی بزرگوں کی زبان سے یوں سنی ہے کہ دلی شہر ہندوؤں کے نزدیک چوہلی ہے، انھیں کے راجا پر جا قدیم سے وہاں رہتے تھے اور اپنی بھاکا بولتے تھے، ہزار برس سے مسلمانوں کا عمل ہوا، سلطان محمود غزنوی آیا۔ پھر غوری اور لودی بادشاہ ہوئے، اس آمد و رفت کے باعث کچھ زبانوں نے ہندو مسلمان کی آمیزش پائی، آخر امیر تیمور نے جن کے گھرانے میں اب تک نام نہاد سلطنت کا چلا جاتا ہے، ہندوستان کو لیا، ان کے آنے اور رہنے سے لشکر کا بازار شہر میں داخل ہوا، اس واسطے شہر کا بازار اردو کہلا لیا۔ جب

اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تب چاروں طرف کے ملکوں سے سب قوم قدردانی اور فیض یابی اس خاندانِ لاثانی کی سن کر حضور میں آکر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی جدی جدی تھی، اکٹھے ہونے سے آپس میں لین دین سودا سلف، سوال جواب کرتے ایک زبان اُردو کی مقرر ہوئی،

جب حضرت شاہجہان صاحبِ قرآن نے قلعہ مبارک اور جامع مسجد اور شہرِ پناہ تعمیر کروایا
تب سے شاہجہان آباد مشہور ہوا (اگرچہ دلی جدی ہو اور وہ پُرانا شہر اور یہ نیا شہر کہلاتا ہو اور وہاں کے بازار کو اُردو سے معلیٰ خطاب دیا۔“

لیکن میرے نزدیک ان چند سطروں میں اُردو کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے وہ اشخاص کے ناموں کو چھڑ کر سترپا حقیقت ہے، آج کل بعض فاضلوں نے ”پنجاب میں اُردو“ اور بعض اہل دکن نے ”دکن میں اُردو“ اور بعض عزیزوں نے ”گجرات میں اُردو“ کا نعرہ بلند کیا ہے، لیکن حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر ممتاز صوبے کی مقامی بولی میں مسلمانوں کی آمد و رفت اور میل جول سے جو تغیرات ہوئے، ان سب کا نام ”اُردو“ رکھا گیا ہے، حالانکہ ان کا نام پنجابی، دکھنی یا گجراتی اور گوجری وغیرہ رکھنا چاہئے، جیسا کہ اس عہد کے لوگوں نے کہا ہے، یہ تغیرات جب ممتاز صوبوں میں ہو رہے تھے تو خود پایہ تخت دہلی میں تو اور زیادہ ہوتے۔

امیر خسرو اور ابو الفضل دونوں نے ”دہلوی زبان“ کا الگ نام لیا ہے، عہد شاہجہانی میں جب یہاں اُردو سے معلیٰ بنا تو اس ”زبانِ دہلی“ یا ”زبانِ دہلوی“ کا نام ”زبانِ اُردو سے معلیٰ“ پر گیا، چنانچہ لفظ اُردو زبان کے معنی میں دہلی کے علاوہ کسی صوبے کی زبان پر اطلاق نہیں پایا ہے۔ میر تقی میر کی تحریریں سند میں جب اس کا نام پہلی دفعہ آیا ہے، تو اصطلاح کے طور پر نہیں بلکہ لغت کے طور پر آیا ہے یعنی میر نے ”اُردو زبان“ نہیں کہا۔ بلکہ ”اُردو کی زبان“ کہا ہے۔

”ریختہ کہ شعرے ست بطور شعر فارسی زبانِ اُردو سے معلیٰ بادشاہ ہندوستان“ (ذکر میر ج ۳)

بادشاہ ہندوستان کے کیمپ یا پایہ تخت کی زبان۔“

اس کے بعد عام استعمال میں زبانِ اُردو کے بجائے خود زبان کا نام اُردو پڑ گیا اور پھر یہ اُردو سے معلیٰ سے نکل کر ملک میں ہر جگہ اسی اصول پر پھیل گئی، جس اصول پر ہندوستان میں ہمیشہ راجدھانی کی بھاکا تمام

حدودِ سلطنت میں پھلتی رہی ہے۔

اس زبان کی اصلیت کیا ہے؟ ہم نے پچھلی سطروں میں اس کو بار بار ”نئی زبان“ کہا ہے، مگر کیا حقیقت میں اس کو نئی زبان کہنا چاہیے؟ ہم جس کو آج اردو کہتے ہیں، حقیقت میں وہ دہلی اور اطرافِ دہلی کی وہ پرانی بولی ہے جو وہاں پہلے سے بولی جا رہی تھی اور جس میں زمانے کے قاعدے کے مطابق انقلاب آتا رہا اور خراو ہو کر لفظوں کی مناسب صورت بن گئی۔

ہر زبان تین قسم کے لفظوں سے بنتی ہے۔ اسم، فعل اور حرف۔ اس بولی میں جس کو اب اردو کہنے لگے ہیں فعل جتنے ہیں وہ دہلوی ہندی کے ہیں۔ حرف جتنے ہیں ایک دو کو چھوڑ کر وہ ہندی کے ہیں البتہ اسم میں آدھے اس ہندی کے اور آدھے عربی، فارسی اور ترکی کے لفظ ہیں اور بعد کو کچھ پرتگالی اور فرنگی کے وہ لفظ مل گئے ہیں جن کے معنی ان باہر کے ملکوں سے ہیں جیسے نیلام، پاؤ (روٹی)، پادری، الماری وغیرہ۔ اس لئے اردو اور ہندی (وہ بھی دہلوی ہندی) میں صرف دو فرق ہیں دہلوی ہندی تو اپنی جگہ پر رہ گئی، لیکن اسی ہندی میں اس وقت کے نئے ضروریات کے بہت سے عربی، فارسی اور ترکی کے وہ الفاظ آکر ملے، جن کے معنی اور معنی ان ملکوں سے آئے تھے،

دو سرفرق یہ پیدا ہوا کہ وہ ہندی اپنے خط میں اور یہ اردو فارسی خط میں لکھی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ ایک اور فرق بھی پیدا ہوا کہ پُرانی ہندی کے بہت سے لفظ جو زبان پر بھاری اور ثقیل تھے زمانے اور زبان کی فطری ترقی کے اصول کے مطابق ان میں ہلکا پن، خوبصورتی اور خوش آوازی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح عربی اور فارسی اور ترکی کے لفظوں میں بھی اپنی طبیعت کے مطابق اس نے تبدیلیاں پیدا کیں۔

اردو نے ہندی کے لفظوں میں اس قسم کا جو تغیر کیا ہے، اس کی چند مثالیں یہ ہیں :-

ہندی	اردو	ہندی	اردو
گنٹر	گن	چو	جی
براہمنٹر	برہمن	شکتی	سکت

ہندی	اردو	ہندی	اردو
راونڑ	راون	رکشا	رکھ
ووا	بیاہ	پونچا	پہنچا
جیشٹھ	جیشٹھ	کنٹو	کیوں کہ
درش	برس (سال)	مائی	ماں
پرنتو	پر (رگر)	سمے	سماں
اوچت	اچھا	دیش	دیس
سمبندھی	سمدھی	لکشن	لکھن
ویشاکھ	بیاکھ	ناش	ناس (خراب)
دیچار	دیچار	اگنی	آگ
کھتری	کھتری	پورن	پورا
منش	مانس (جیسے بھلا مانس)	مورتی	مورت
میگھ	مینہ	ست یا سانچ	سیج
ویشارت	برسات	گٹنب	گٹم (خاندان)
وارتا	بات	اٹا	آٹا
ہستی	ہاتھی	پانین	پانی
بادر	بادل	دوہے	دہی
دودھ	دودھ یا دود	گھرت	گھی
تا	نہ	بھن بھن	بھانت بھانت

اب چوں کہ پورا ملک ایک تھا اور ہمیشہ آمد و رفت لگی رہتی تھی اس لئے اس دہلوی ہندی میں سیکڑوں لفظ ہندو کے دوسرے صوبوں کی بولیوں سے آکر رفتہ رفتہ رمل گئے، خصوصاً پنجابی اور دکھنی لفظوں کی آمیزش زیادہ ہوئی کہیں یہ ہوا ہو کہ فارسی اور ہندی دونوں کے ہم معنی لفظوں کو ایک جگہ کر کے بونا شروع کیا، تاکہ دونوں زبانوں کے الگ الگ جاننے والے ایک لفظ سے دوسرے لفظ کے معنی کو سمجھ لیں، جیسے دھن دولت، رنگ پڑ رنگ، ڈھنگ، خاک وھول، کاغذ پیر، موٹا تازہ، ہنسی مذاق، ہنسی خوشی، بھائی برادر، رشتہ ناتما، داغ دھبہ، دکھ درد، صاف ستھرا، ریت رسم، کبھی فارسی لفظ میں ڈورا ہندی پن پیدا کر دیتے ہیں جیسے جن، مجور یا مزدور یعنی مزدور، لونڈی باندی (بندی، بندہ بمعنی غلام)۔

ان دونوں کو دو زبانوں کی جگہ ایک بھاشا بنانے کے لئے یہ چاہیئے کہ ان دونوں کے لکھنے والے اپنی اپنی جگہ پر چند ایسے اصول ایک ساتھ بنالیں جن کو دونوں تباہ لے جائیں۔

اردو پر اجمالی نظر

(نواب صدر ایضاً جناب بہادر)

ادب نواز شرفا! ذرہ نوازی کا شکر کس زبان سے ادا کروں۔ ایک خاکسار کو بزم ادب میں یاد فرمایا صدر میں جگہ بخشی۔ حسن اتفاق ملاحظہ ہو۔ اردو کے دو قدیم گہوارے، لاہور اور دکن، ناچیز کے انتخاب نے پرانے تعلقات تازہ کئے۔ حیدر آباد آج بھی ترقی اردو کا مرجع ہے۔ جامعہ عثمانیہ نے اُس کی عظمت کا سکہ بٹھا دیا۔ یادش بخیر نجم ثقیفی اردو بھی دیں پھلی پھولی اور یہ سب کچھ شہر باری دکن خلد اللہ ملکہ کے زیر سایہ ہو رہا ہے۔ لاہور نے بھی زمانہ حال میں اردو کی خدمت میں نمایاں حصہ لیا ہے۔ رسالہ مخزن نے جدید تعلیم یافتہ دماغوں کو ملکی ادب کی جانب مائل کیا۔ اقبال کا پرچم اقبال اُن میدانوں میں لہرایا جو قدیم ادیبوں کی دست رس سے باہر تھے۔

حضرات! جس مراسلے نے صدر نشینی کا مژدہ مجھ کو سنایا اُس میں یہ مشورہ بھی تھا کہ مجھ کو اختیار ہو کہ خطبہ صدارت میں خواہ لسانیات سے بحث کروں یا ادبیات سے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ لسانیات کے فن میں خاکسار محض کو رہا ہے۔ حال میں بعض رسالے پڑھے، الفاظ کے جوڑ بند جس طرح اس فن میں جدا کئے جاتے ہیں اُس کو دیکھ کر نگاہیں یہ سماں پھر گیا کہ باغ میں ایک تازہ پھول دل فریب ہو۔ ہوا اور فضا دونوں اُس کے دم سے فیض یاب ہو۔ نباتیات کے ایک عالم تشریف فرما ہوں۔ پھول کو نگاہ غور سے دیکھیں، چنیں، نکھڑیاں الگ الگ کریں۔ ہر نکھڑی کو پھیر کر اُس کی رگیں شمار کریں۔ خلاصہ تحقیقات کا حق ادا فرمائیں۔ فن کو ترقی بخشیں۔ یہ جو کچھ ہوا بجا ہوا مگر پھول کی رعنائی پر تو چھری چل گئی۔ بعینہ ہی عالم لسانیات کے مباحث میں نظر آیا۔ جن الفاظ کی رعنائی غالب و آتش کے یہاں ”کف گل فروش“ پر خندہ زن تھی اُن کو لسانیات کی فنی کے نیچے اُسی طرح پارہ پارہ پایا جس طرح پھول عالم نباتیات کی چٹکی میں تھا۔ حاشا! اس بیان سے کسی فن کی شان میں گستاخی منظور نہیں۔ کتنا یہ ہے کہ اپنا اپنا ذوق ہو اپنا اپنا مقصود و عطار کو گلاب کھینچ کر خوشی ہوئی کہ مریضوں کی خدمت کا سامان ہوا۔ مگر ایک جاں سوختہ چلا اٹھا

گلوں کی کینچ کے عطار نے خراب کی بو کہاں وہ اُن کا پسینہ کہاں گلاب کی بو

ہیں سے ہو کہ میں نے لسانیات پر ادبیات کو ترجیح دی۔

شرفائے ادیب! ادبیات کے سلسلے میں میرا مقصد یہ نہ ہو گا کہ اردو ادب کا تفصیلی جائزہ لوں۔ اصنافِ ادب کی ترقی یا تنزل پر گفتگو کروں۔ اُن کے نمونے دکھاؤں۔ فرقِ مراتب ظاہر کروں۔ اس کے لئے طویل بحث درکار ہے اور وسیع وقت اور سچ یہ ہے کہ یہ بحث بہت کچھ ہو بھی چکی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اُن بعض مباحث پر روشنی ڈالوں جو حال میں ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ اور جنہوں نے ہماری زبان کی رفتار ترقی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔

اس سلسلے میں سب سے اول تاریخِ اردو پر اجمالی نظر مناسب ہوگی۔ اب تک عموماً اردو زبان کا گہوارہ شاہ جہانی عہد قرار دیا گیا ہے۔ ملاحظہ طلب مثلاً آثار الصنادید، تذکرہ آبِ حیات، دریاے لطافت، جب یہ کتابیں لکھی گئیں تحقیقات کی حد یہی تھی۔ اب کہ مختلف کوششوں نے مزید راستہ صاف کیا تو دورِ شاہ جہانی سے بہت دور سرحد نظر آنے لگی۔ چنانچہ مولفِ تذکرہ گلِ رعنا نے تحقیق کا قدم آگے بڑھایا۔ یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ اردو زبان ہندوستان کی دیسی بولیوں اور بیرونی زبان کی آمیزش سے بنی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جب اور جہاں، اول یہ میل جول ہوا وہیں اور جب ہی اردو زبان کی بنیاد پڑی۔ یہ دیکھنے سے قبل کہ بنیاد کا آغاز کب ہوا اور کہاں ہوا یہ دیکھ لینا مناسب ہو گا کہ کیوں کر ہوا تاکہ سبب اور سبب کی کڑیاں باہم مل جائیں۔

حضرات! عالم میں جو عظیم الشان تغیرات قدرت کے ہاتھوں وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں وہ پیش خیمہ ہوتے ہیں بڑے بڑے انقلابوں کا۔ ملکوں اور قوموں کی نئی نئی زندگیوں کا۔ قسم قسم کی جدید حالتوں کا۔

برسات سے پہلے جو ہوائی طوفان مان سون کے نام سے سمندریں برپا ہوتا ہے، وہ کیسی تازہ عظیم الشان زندگی دنیا کو بخشتا ہے، چٹیل میدان، ہرے بھرے کھیت بن جاتے ہیں۔ دریا موحیں مارتے ہیں۔ لو کی رحمت راحت کی تازگی سے بدل جاتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔

اسی طرح جو تاریخی تغیرات کُرد زمین کے مختلف حصوں میں وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں وہ انسانی زندگی میں بڑے بڑے انقلابوں کا باعث بنے ہیں جو کموتوں کا نقشہ بدلا ہے۔ تہذیب و تمدن کو آگے بڑھایا ہے،

علوم و فنون کو ترقی بخشی ہو۔ اسی سلسلے میں زبانیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ کبھی پیدا ہو کر بھی ہیں کبھی مٹ کر فنا ہوئی ہیں۔ ایک بہت بڑا انقلاب جو تاریخی روشنی سے پہلے ہوا مگر لسانیات کو پر زبان یاد ہو کہ وسط ایشیا سے آریانس کی نقل و حرکت کی صورت میں نمایاں ہوا۔ یورپ اور ایشیا کی زبانوں پر خصوصاً جو گہرے اثرات اس انقلاب کے ہوئے وہ اتنے وسیع اور دور رس تھے کہ کتابوں کی موٹی موٹی جلدوں میں بھی ان کی تفصیل نہیں سکتی۔ زبان سے گزر کر وہ نقل و حرکت دنیا کے لئے بہت سے روحانی، سیاسی، معاشرتی وغیرہ انقلابات کا پیام تھی۔ ایک اور عظیم الشان انقلاب جو تاریخ کو خوب یاد ہو رہا تھا جو تقریباً آج سے ڈیڑھ ہزار برس پہلے جزیرہ نما کے عرب کے تپتے ریگستانوں میں رونما ہوا۔ اس انقلاب کے مجھ کو یہاں صرف اسی حد تک بحث کرنی چاہیے جس حد تک یہ ہماری زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ سب سے اول اس انقلاب نے عربی زبان کو ایام جاہلیت کے محدود ادبی و خیالی دائرے سے نکال کر اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی، ملکی، علمی، اخلاقی، ادبی وغیرہ مطالب و مضامین کے بیان کی قوت بخشی۔ عربی نے فارسی کو سبغہ، توحید سے آشنا کیا، تاسیخ و تخریب کا سلیقہ بخشا، تصوف سکھایا۔ ادب کا پایہ اتنا بلند کیا کہ فردوسی و سعدی آفتاب و ماہتاب بن کر نور افشاں ہوئے۔ یہی وہ دو آتشہ مئے ناب تھی جس نے ہمارے ملک ہندوستان میں بزم افروز ہو کر دیسی زبانوں کے رگ و ریشہ میں گرمی حیات پیدا کی اندرونی اور بیرونی بولیوں کا سب سے پہلا سنگم سندھ کا ملک ہے جہاں پہلے عرب آئے۔ ان کی زبان عربی تھی اس لئے اسی زبان کا رواج ان کے عہد میں ہوا اور سندھی کے دوش بدوش زبانوں پر رواں ہوئی۔ ابن حوقل نے پانچویں صدی ہجری میں عربی اور سندھی دونوں کو سندھ میں رائج پایا۔ چنانچہ اپنے سفر نامہ المسالك الممالک میں کہتا ہے:

”ولسان اهل المنصورة والمملتان ولواجیہا
العربیة والسندیة ولسان اهل المملکات
الفارسیة والمصرانیة“
در ترجمہ) منصورہ اور ملتان اور ان کے اطراف والوں
کی زبان عربی اور سندھی ہو۔ اور مکران والوں کی
فارسی اور مکرانی۔

(دیکھو ص ۳۳۲ چھاپہ لیڈن ۱۸۸۲ء)

ظاہر ہے کہ اس میں جمل کا اثر سندھی زبان پر ہوا ہوگا اور غالب ہوا ہوگا۔ اس اثر میں قوت اس اُنس اور ربط نے بخشی ہوگی جو عربوں اور سندھیوں کے درمیان اس عرصے میں پیدا ہو گیا تھا اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ محمد بن قاسم فاتح سندھ کی وفات پر کچ والوں نے اُس کا بت بنا کر پرستش کی۔ شاعروں نے مرثیے لکھے۔ یہی اثر اُردو زبان کا سنگ بنیاد بے خدشہ قرار پاسکتا ہے۔ افسوس ہے کہ ابھی تحقیق کا قدم سندھ تک نہیں پہنچا۔ اس اُس عہد کی نوید اسندھی زبان کے نمونے ہماری دسترس سے باہر ہیں۔ میں نے تھوڑی سی کوشش کی جو کامیاب نہ ہوئی۔ اہل نظر کی تلاش و فکر کا یہ میدان ہنوز منتظر ہے۔

سندھ کے بعد پنجاب کا دور تھا۔ ان دونوں دوروں کا مقام اجتماع قدرتی طور پر ملتان تھا۔ ظاہر ہے کہ دوسرا دور نئی زبان ہندی کا بھی نہیں شروع ہوا ہوگا۔ اگرچہ یہ دور بھی تشنہ تحقیق ہے۔ تاہم ہم کو ممنون اور شکر گزار ہونا چاہیے پروفیسر اختر شیرانی کی جاں فشاں تحقیق کا جنھوں نے ”پنجاب میں اُردو“ لکھ کر تحقیقات وسعت بخشی اور بتایا کہ پنجاب نے اپنے دور میں کیا کیا خدمتیں اُردو کی کی تھیں۔ اس جدید تحقیق سے ایک نیا باب تاریخ اُردو میں اضافہ ہوا۔ پنجاب سے سلطنت دلی میں منتقل ہوئی۔ غلاموں سے لے کر مغلوں کے عہد تک اکثر دلی ہی دار السلطنت رہی۔ اس طویل زمانے میں نئی ہندی زبان کی پرورش وہیں ہوتی رہی! افسوس ہے کہ وہاں کے نشوونما کے بھی اکثر دور پردہ تاریکی میں ہیں۔ کاش علی روشنی ان پردوں کو بھی چاک کر دے۔ اس افق پر سب سے اول کو کتبہ خسروی بلند ہوتا ہے۔ اُن کے کلام کے جو نمونے دستیاب ہو سکے ہیں وہ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ ساتویں صدی ہجری میں ہندی زبان خاصی ترقی کر کے دوسری زبانوں سے نمایاں امتیازی خصوصیت حاصل کر چکی تھی۔ نمونہ کلام سے

کچھ گھڑیئے سنوارے پکارے
پھر کچھ نہ گھڑانہ کچھ سنوارا

زر گر سپرے چوماہ پارہ
نقد دل من گرفت و شکست

۱۔ تاریخ ہند سید ہاشمی مشائخ کردہ جامع عثمانیہ ۱۵۳۰ و تاریخ سندھ مولفہ عبدالحکیم شرر ۱۲

۲۔ ”پنجاب میں اُردو“ و ”تاریخ آہ و قدیم“ ۱۲

یہی زمانہ ہے کہ علامہ الدین خلجی نے انتہائے دکن تک اپنی سلطنت کا دائرہ وسیع کیا یہ سیاسی اثر کی وسعت ہندی زبان کی مزید وسعت کا سبب تھی۔ خلجی کے بعد محمد شاہ تغلق نے دکن کا رخ کیا۔ دیوگیر کو لے کر دولت آباد بنایا اور دلی دولت آباد میں جا بسائی۔ دلی والے اپنی زبان بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اُتر اور دکن کا یہ سیاسی تعلق بہت ہی جلد ٹوٹ گیا۔ خود محمد تغلق ہی کے عہد میں علاؤ الدین نے بہمنی سلطنت کی بنیاد جمادی۔ سیاسی تعلق کے ساتھ ساتھ دکنی ہندی کا رشتہ شمالی ہندی سے منقطع ہو گیا اور دکنی ہندی نے اپنی دکنی بہنوں کے ساتھ مل کر زندگی بسر کی۔ اس وقت جو ذوقِ اردو ادب کی خدمت کا حیدر آباد دکن میں پیدا ہو گیا ہے اُس کے اثر سے بہت سی کتابیں قدیم ہندی کی دستیاب ہو چکی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی تصنیف اسی دورِ بہمنی کی ہے اور وہ معراج العاشقین ہے جو نویں صدی ہجری کی تصنیف ہے یعنی آج سے پانچ سو برس پہلے کی اور جس کی نسبت قوی شہادت خواجہ بندہ نواز کی تصنیف ہونے کی پائی جاتی ہے۔ نمونہ اُس کا یہ ہے:-

”یعنی واجب کے آنکھوں میں غیر نہ دیکھنا سوں۔ حرص کے کان میں غیر نہ سنا سوں۔ حد تک سوں بد بوئی نہ لینا سوں۔ بغض کی زبان میں بد بوئی نہ لینا سوں۔ گینا کی شہوت کوں غیر جا کا فر چا سوں۔ پیرِ طیب کامل ہونا بغض پہچان کر دوا دینا“

عہدِ بہمنیہ سے لے کر عادل شاہی اور قطب شاہی عہد تک دکنی ہندی برابر ترقی کرتی رہی سب سے اول نثر رائج ہوئی۔ اس کے بعد نظم۔

نظم میں سب سے پہلی کتابیں دسویں یا رہویں صدی ہجری کی دستیاب ہوتی ہیں۔ ان میں ملک الشعراء نصرتی کی مثنوی ’گلشنِ ہند‘ ہے جس میں مثنویہ کنز اور مدحیاتی کی عشقیہ داستانِ نظم کی ہے۔ یہ مثنوی ۱۶۸۵ء میں تمام ہوئی ع

”مبارک ہی ہو ہدیہ نصرتی“

تاریخ تصنیف ہے۔ ڈی ٹاسی نے اگرچہ نصرتی کو برہمن لکھ دیا ہے تاہم واقعہ یہ کہ وہ پشتینی مسلمان تھا اور ساہی راؤ چانچہ خود لکھتا ہے:-

بحمد اللہ کرسی بکری مری چلی آر ہی ہیں بندگی میں تری

یہ شعر خواجہ بندہ نواز کی منقبت میں ہے۔ نمونہ کلام ۷

غریباں نواز زندہ لے بے نیاز یو عاجز کی سُن عرض کر سر فراز

کہ عاجز ہوں ہو عاجزی پر شفیق ہدایت کوں تو فیت مجھے دے رفیق

نہ موجود ہونے کے مختار تھے نہ اس زندگی کے ہوس دار تھے

منجہ مست کر دے محبت کا جام کہ دنیا کا غم دلتے بسروں تمام (مناجات گلشنِ عشق)

خود دکن کی مختلف سلطنتوں کے فرماں فرما ہندی میں صاحب تصنیف ہوئے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اُن کے شوق و قدردانی نے ہندی کی ترقی کی رفتار تیز کرنے میں برق و باد کا کام دیا۔ قطب شاہیوں میں سلطان محمد قطب شاہ ۹۸۸ھ تا ۱۰۲۱ھ صاحب کلیات تھا۔ اُس کی کلیات کا ضخیم نسخہ (جو قطب شاہی خاندان کے شاہی کتاب خانہ کا ہے) حیدر آباد میں موجود ہے۔ عادل شاہیوں میں علی عادل شاہ بھی (۹۶۵ھ تا ۹۸۸ھ) ہندی کا شاعر تھا۔ اس دور میں دکن تو ہندی زبان کی وہ خدمت کر رہا تھا جس کا محل بیان اوپر ہوا۔ لیکن (جہاں تک علم ہوا ہے) شمالی ہند فارسی ادب کے ذوق میں سرشار تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ جس کثرت سے ایران کے اہل کمال دلی میں آئے دکن نہ پہنچ سکے۔ اس کا سبب دربارِ دہلی کی قوی کشش اور قدردانی تھی۔ معینا بمقابلہ دکن کے دلی پہونچنا آسان بھی تھا۔ یہ مانا کہ ”خاکِ پاک“ بے جا پور کو ملک قہمی اور ظہوری پر ناز ہے اور بجا ناز ہے۔ لیکن دلی کا سرمایہ ناز اس سے بہت بڑھا ہوا ہے۔

یہ دور ختم ہوا تو اتر دکن ایک ہو گئے۔ شہنشاہ عالم گیر نے اورنگ آباد کو دار السلطنت بنایا۔ اس طرح اورنگ آباد ہی شمالی اور دکنی اہل کمال کا مرجع بن گیا۔ اس جامعیت نے اردو کی نشوونما میں ابرہاری کی تاثیر دکھائی۔ اورنگ آباد اور نواح اورنگ آباد کی زبان اب تک بمقابلہ دکن کے دوسرے حصوں کے دلی کی زبان سے زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اورنگ آباد ہی کو یہ فخر ہے کہ اُس کی خاک سے دلی دکنی اٹھا جس کی نظم کے سامنے ہم عصر فارسی کلام کا رنگ ماند پڑ گیا اور اردو شاعری نے فارسی کی جگہ لے لی۔ اس کے کیا اسباب ہوئے؟ یہاں اس کی

بحث دل چسپ ہوگی۔ مغلوں نے جو قوت اور دست گاہِ فنونِ لطیفہ کی تربیت و پرورش کی فیاض ازل کی بارگاہ سے پائی تھی، اُس میں اب تک وہ فرد ہیں۔ اسی تربیت کے اثر سے فارسی تغزل میں وہ لطف و نگینی پیدا ہوئی کہ خود ایران اُس کے پیدا کرنے سے قاصر رہا۔ جواہل کمال ایران سے ہندوستان میں آکر فیض یاب ہوئے مثلاً عرفی و نظیری۔ اُن کے لطف کلام کو اُن کے وہ ایرانی معاصر نہ پاسکے جو ایران ہی میں رہے۔ مثلاً محتشم کاشانی جس کی بے شک کی شکایت شیخ علی حزیں نے لکھی ہے۔ یہ تحقیق ہے کہ عرفی و نظیری ہندوستان آکر خان خانان اور ابوالفتح کی صحبت میں عرفی و نظیری بنے (ملاحظہ ہو دیباچہ گلیات عرفی) بہر حال یہ دل آویز ہوش ربارنگ جہانگیر کے عہد تک قائم رہا اور یہ وہ رنگ تھا جس کی نسبت ع

”ورے شاعری چیرے دگر بہت“

کہا گیا ہے۔ طالبِ آملی اس دور کا خاتمہ الباب تھا۔

شاہ جہانی دور کے شعرا نے مسانت کلام اور مثالیہ شاعری سے میدان روکا۔ کلیم اور قدسی کے دیوان شاہد ہیں۔ یہ انداز اُن پر ختم ہو گیا۔ عہدِ عالم گیری کے لئے یہ بھی باقی نہ رہا۔ محض قافیہ پمائی رہ گئی۔ ایک شاعری پر کیا منحصر ہو سارے فنونِ لطیفہ پر پانی پھر گیا۔ بہر حال شاعری رہی ”ورے شاعری چیرے دگر“ رخصت ہو گئی۔ اس بد مذاقی کی حد جعفر زکلی کے کلام سے جا ملی۔ جو بین ثبوت اس امر کا ہے کہ متین کلام میں گرمی سخن باقی نہ رہی تھی اور وہ ضیافتِ طبع کا سامان ہم پہنچانے سے عاجز ہو چکا تھا۔ ہندوستان پر کیا انحصار ہے جب ایران میں صفویہ سلاطین کا ادب آموز دربار نہ رہا سستا ہو گیا۔ وہاں بھی خزیں کے بعد قافیہ کو الگ کر لو تو مشاعرے ویران نظر آئیں گے۔ نہ تیموری و صفوی رہے نہ پھر کمال پروان چڑھا۔ غرض فطرتِ انسانی ذوقِ ادب کی جو یا تھی۔ ہندیوں کا فارسی کلام اس میدان میں سپر ڈال چکا تھا۔ ہندی شاعری قدم بڑھا رہی تھی۔ یہی وقت تھا کہ دلی دکنی دلی پہونچے جہاں فارسی بے زبان تھی، وہاں اُن کی بھاشا کون سُنتا۔ اُن کی کس سپرسی دیکھ کر ایک اہل دل نے اُن کو نہایت بتایا کہ آتشِ پاریسی سے اپنے کلام کو گراؤ تو اہل مذاق کی آتشِ شوق کو بھڑکا سکو گے دلی نے اس نکتہ کو سن کر اپنے کلام کا انداز بدل دیا۔ یہ پہلا قدم تھا اُس دادی جنوں کی طرف جس کے مجنوں تیرد مرزا اور غالب و ذوق بنے۔ اس انداز نے تمام ہندوستان میں آگ لگادی اردو شاعری کو مقبول علم

بنادیا۔ پنجاب کا رنگ بدل جاتا ہے۔ دکن میں بادِ شمالی چلنے لگتی ہے۔ بالاجی نامک ذرہ تخلص اوزنگ آبادی
(معاصر میر غلام علی آزاد کی) ایک غزل بطور نمونہ ملاحظہ طلب ہے

میں غبارِ رہِ دلدار ہوں اللہ اللہ	خاکِ نقشِ قدمِ یار ہوں اللہ اللہ
کیوں نہ جانانے میں، تجھ سے چھپے شک	نکمتِ طرہِ خمدار ہوں اللہ اللہ
ریشک سے کیوں نہ دلِ طورِ تجلی سے جلے	سُرمہِ نرگسِ مہیا ہوں اللہ اللہ
دارِ مَرگاں پہ جوں منصور اناختی گویا	شیشہِ آشکِ پری اہوں اللہ اللہ
میں شہیدِ نگہِ یار ہوں اللہ اللہ	بہلِ خنجرِ دلدار ہوں اللہ اللہ
تپِ ہجرت سے بے بنِ مویں رہا نہیں غمِ خوں	تشنہِ شربتِ دیدار ہوں اللہ اللہ
سُخِ وِرخسار کا عاشق ہوں ہمیشہ سستی	زلفِ مشکین کا میں ہار ہوں اللہ اللہ

ذرہ خورشیدِ تقاسمی ہوا ہوں گلزار
سُرمہ ہوں درِ گل گلزار ہوں اللہ اللہ

دیگر

مت آیو اے وعدہ فراموشِ تو اب بھی جس طرح کئے روزِ گزر جائے گی شب بھی
حاصلِ کلام اس ذوق نے اُردو نظم کو وہ ترقی دی کہ مرزا غالب کی نازک و داعی نے بھی (جو ہندوستان کے
تمام شعراءِ فارسی کے باستثناء امیر خسرو منکر ہیں) اُس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز
”دراے شاعری“ ہے وہ فارسی گوہندیوں کے یہاں معدوم ہے لیکن ہندی گویوں کے یہاں ہے۔ چنانچہ چند
شعرا کے ثبوت میں لکھے ہیں جن میں ایک شعر مومن کا بھی ہے۔

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

اس دور کے ختم ہوتے ہوئے زمانے نے پٹا کھایا۔ تیموری تختِ پر شکست آئی۔ طوائفِ الملوکی کی آندھیاں
چلنے لگیں۔ باغِ ادب کی لمبلیں پریشان ہوئیں جس طرح آندھیاں بہت سے بیج ایک جگہ سے اڑا کر دوسری جگہ

ڈال دیتی ہیں۔ اور وہاں گلزار کھل جاتے ہیں، حوادث کی ان آنندھیوں نے یہی سلوک ادبِ اردو کے ساتھ کیا۔ اردو کے اہل کمال پریشان ہو کر دلی سے نکلے تو مرشد آباد سے دکن تک پھیل گئے۔ لکھنؤ، فتح آباد، ٹانڈہ، رامپور، پٹنہ، مرشد آباد، حیدر آباد، کرناٹک، میسور۔ ہر جگہ ان استادوں کے دم قدم سے بزمِ ادب آراستہ ہو گئی۔ وہ خود تو برباد ہوئے، مگر ادب کی انجمن آباد کر گئے۔ اہم واقعہ یہ ہے کہ اٹھارویں صدی میں اردو آسام میں بھی رائج ہوئی۔ حالانکہ انگریزی عکدار سے پہلے وہاں سیاسی خارجی اثر بہت کم کامیاب ہو سکا تھا۔ شکر کا حقہ لکھنؤ نے پایا۔ لکھنؤ کا امن، دلی سے قرب، سب سے زیادہ مجمعِ اہل کمال کا یہیں ہوا۔ سونے میں سہاگودہ تہذیب جو فرماں وایان اودھ اور شرفائے اودھ کی متفقہ کوشش سے پیدا ہوئی۔

ان اسباب نے ادب میں لکھنؤ کو دلی کا حریف بنا دیا۔ اس پر بھی ایک نظر ڈالو کہ اگلے استادوں نے خدمتِ فن کس طرح فرمائی اول تو کاہش اور جاں بازی سے خود اپنی تربیت کر کے استاد کی مرتبہ تک پہنچے۔ صاحبِ طرز ہوئے۔ تاثیر کلام سے دلوں کو متحرک کیا۔ شاگردوں کی تربیت کی اور اپنے طرز خاص کو رائج کیا۔ بڑے کمال یہ کہ کسی حال میں رہے (خوش حال یا بد حال) خدمتِ فن کا اہتمام جان کے ساتھ رہا۔ انہی بزرگوں کی کوشش سے نظمِ اردو نے وہ مرتبہ پایا کہ اپنی مقبولیت اور کامیابی پر اس کو بجا ناز تھا۔ نثر ہنوز سرپرستی سے محروم تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا سامان بھی ہم پہنچ گیا۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں انگریزی سلطنت کے استحکام اور وسعت نے کاروباری زندگی کو تازہ کیا۔ آئین کی مضبوطی نے نظامِ سلطنت کو از سر نو فروغ بخشا۔ ضرورت ہوئی کہ دفاعِ خیالی میدانوں سے نکل کر عملی زندگی کی فضا میں جوہر دکھائیں۔ ایک جانب یہ تھا۔ دوسری جانب حکومت کی ضرورتیں سے حکام کو ملکی زبانوں کے سیکھنے پر مجبور کر رہی تھیں۔

تدریجی رفتار دیکھو۔ ابتداً جب کمپنی نے شاہِ عالم سے دیوانی کے اختیارات حاصل کئے تو علمی و ادبی زبان عربی تھی۔ عدالتی اس لحاظ سے کہ فیصلوں کا مدار عربی فقہ کی کتابوں پر تھا۔ اس ضرورت سے اول کمپنی نے عربی کی خدمت کی۔ ایک مدرسہ کلکتہ میں دوسرا مدراس میں قائم ہوا۔ قاضی القضاۃ، صدر الصدور، منصف و مفتی بڑے بڑے علماء وقت ہوتے تھے۔ مفتی صدر الدین خاں، مولانا فضل امام، قاضی القضاۃ الرضی علی خاں کے نام

مثلاً پیش کئے جاسکتے ہیں، اس کے بعد عربی کی جگہ فارسی نے لی، ہدایہ وغیرہ فقہ کی مستند کتابوں کا ترجمہ فارسی میں ہوا۔ تعزیرات فارسی میں مدون ہوئیں۔ اس زمانے کے انگریز حکام فارسی کے کیسے ماہر ہوتے تھے اس کے اندازے کے لئے یہ دیکھیں اقلہ بنو۔ ایک فوجداری کے مقدمے میں گواہ اظہار دے رہا تھا۔ سرشتہ دار لکھ رہا تھا آہ! ضرب کی ٹپائی کے سوال میں گواہ نے اپنے ہاتھ کا انگوٹھا کلنے کی انگلی سے ملا کر بتایا کہ لکڑی اس قدر موٹی تھی۔ سرشتہ دار کا قلم رک گیا اور سوچنے لگا کہ کیا لکھوں۔ یورپین حاکم نے فوراً کہا ”لکھو، نرا گشت را بابا بضم کردہ سبھری چوب بنود۔“

اس دور کے بعد اردو کا دور تھا۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں فورٹ ولیم میں ادب اردو کی ترقی و تعلیم کا اہتمام کیا گیا۔ ترجمہ اور تالیف کے ذریعے سے نشری اکثر نظم کی کمر کتابیں تیار کرائی گئیں۔ مشہور روز گار ڈاکٹر جان گلکرسٹ اس کے متمم تھے۔ ان کتابوں کی تیاری سے زیادہ تر مقصد یہ تھا کہ ملکی و جنگلی انگریز حکام ان کو پڑھ کر امتحان دیں اور ہندوستانیوں کی باتیں سمجھیں۔ اس کے بعد انگریزی کے لئے میدان صاف تھا یہاں یہ تذکرہ دلچسپ ہو گا کہ اردو ادب نے دو قلموں میں تربیت پائی۔ ایک دلی کا قلعہ معلیٰ دوسرا کلکتہ فورٹ ولیم قلعہ معلیٰ میں شاہ عالم ثانی سے لے کر ابو ظفر بہادر شاہ کے عہد تک کا زمانہ نیستی و بربادی کا زمانہ تھا۔ سلطنت برائے نام تھی بلکہ بدنام تھی۔ تاہم تیموریوں کا ذوق ادب اس حال میں بھی کار فرما رہا۔ قلعہ معلیٰ کی زبان اردو کی ٹھہری اور کمال کے لئے ٹکال۔ میر تقی میر لکھتے ہیں:

”ریختہ کہ شعرے ست بطور شعر فارسی بزبان اردوئے معلیٰ بادشاہ ہندوستان“

فیض تربیت یہ تھا کہ غالب و ذوق سے اساتذہ اسی صحبت میں بنے۔ آخر میں داغ دہلوی نے نام پایا۔ فورٹ ولیم کی تربیت نے میرامن، سید حیدر بخش حیدر، شیر علی افسوس وغیرہ سے نثر اردو کی قابل قدر بہت سی کتابیں لکھوا کر شائع کیں۔ تاہم وہاں کے فیض تربیت سے میرامن یا افسوس بھی نہ بن سکے۔ یہ بیان تشنہ کمال رہے گا اگر اس کو شمس ادبی کا ذکر نہ کیا جائے جو سرسداور ان کے قابل رفقا نے ایک تیسرے قلعہ علی گڑھ کے زیر سایہ کی۔ سرسید کے قلم نے اردو زبان کو علمی، اخلاقی، سیاسی، ادبی غرض گونا گوں زندہ مضامین کے بیان کی قوت بخشی۔ سینٹفک سوسائٹی قائم کر کے ترجمے کے ذریعے سے علم و فن کے مستند سرمایہ سے

گراں بار فرمایا۔ یادش بخیر اسی صحبت علی کے فیض سے خواجہ حالی مرحوم نے اردو شاعری کو جدید طرز سے آشنا کیا اور سندس حالی لکھ کر سرسید کی کوشش کو گراں بہا مدد پہنچائی۔

دہلی و لکھنؤ میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ دلی کی بربادی کے بعد ادب اردو کی خدمت کا سہرا لکھنؤ کے سر پہ بندھا اور ارباب ذوق نے وہ خدمت کی کہ لکھنؤ زبان کی دوسری ٹکسں قرار پایا۔

حرفیوں نے دلی اور لکھنؤ کو باہم خوب لڑایا ہے۔ اور بڑے بڑے معرکے گرم کئے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں مرکز ادب گویا ان معرکوں سے بے خبر اپنے اپنے طرز پر خدمت ادب میں سرگرم رہے ہیں اور ایک دوسرے پر برا اثر ڈالتا رہا ہے۔

لکھنؤ نے تہذیب زبان میں زیادہ حصہ لیا ہے تو دلی نے تخیل شعر کا علم بلند رکھا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل ملاحظہ ہو۔ لکھنؤ میں پہلا دور تو شعرا دہلی کا تھا جن میں میر و مرزا ممتاز ہیں۔ ناسخ نے علم استقلال بلند کیا اور زبان کی اصلاح کی ان کے بعد ہی مومن دہلوی کی یادگار سیم دہلوی لکھنؤ پہنچے، بزم استاد کی راستہ کی ناسخ نے جو اصلاح زبان کی تھی اُس کو قبول کیا ساتھ ہی دہلوی تخیل کو قائم رکھا۔ میر حسن کے خاندان نے اپنی خاندانی خصوصیات ادبی کو برابر قائم رکھا۔ اُن کے پوتے میر نسیں اپنے مخصوص محاوروں کی بابت فرماتے ”یہ میرے گھر کی زبان ہے۔ حضرات لکھنؤ اس طرح نہیں فرماتے“۔ ہمیں سے انیس و دبیر کے کلام کا فرق سمجھ سکتے ہو۔ ذرا اس پر غور کرو کہ ناسخ کے حریف آتش دہلوی نثر اوتھے۔ شاید یہی فرق ہے کہ ”ورائے شاعری چیزے دگر“ کی شرح میں غالب لکھتے ہیں :

”ناسخ کے ہاں کمتر اور آتش کے ہاں بیشتر یہ تیز نشتر ہیں“

سلطنت لکھنؤ کی تباہی پر نواب خلدائیاں کے زیر سایہ رامپور میں بزم ادب آراستہ ہوئی۔ دہلی و لکھنؤ کے ارباب فن جمع ہوئے۔ اساتذہ لکھنؤ میں سے، اسیر، منیر، بحر، امیر، جلال وغیرہ جلوہ فرما ہوئے۔ دلی کا نام ناسخ روشن کیا۔ اس اجتماع سے پھر ایک کا اثر دوسرے پر ہوا۔ ان مشاعروں نے اسیر جیسے پرانے استاد کے انداز کلام کو بھی اچھوتا نہ چھوڑا۔ امیر و جلال کا انداز ہی بدل گیا۔ دونوں استادوں کا اول و آخر کلام مقابلہ کر کے پڑھو تو

۶۴
یہ فرق صاف نظر آئے گا۔ آج لکھنؤ میں کلام غالب کا جو ذوق ہو وہ عیاں ہے، بیان کی حاجت نہیں۔ اس ربط کا دل گیر
سمان یہ ہے کہ دہلی و لکھنؤ کی استاد کی آخری علم بردار داغ و امیر حیدر آباد کی ایک نامور درگاہ میں پہلو بہ پہلو
آرام فرمائیں۔

ہماری زبان کے نام

یہ بحث اپنے نتائج کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اس لئے اس کا بیان میں نے ضروری خیال کیا۔
(۱) ہندی | آج جو زبان اردو کے نام سے مشہور ہے اس کا اصلی اور مقبول عام قدیم نام ”ہندی“ ہی یعنی جو زبان دہلی
اور پریسی زبانوں کے اختلاط و ربط سے ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ اس کا نام ہندی قرار پایا۔ اور
عہد قدیم سے لے کر اب سے کچھ زمانہ پیش تک اس کا یہی نام رہا۔ ذیل کی شہادتیں اس مدعا کو ثابت کر چکی
(۱) شیخ سعدی شیرازی نے ایک قطعہ لکھا ہے جس میں ”ترکی“ کا ”رونی“، تازی، کاشی، قزوینی، شیرازی وغیرہ
زبانوں میں اشعار لکھے ہیں اس کا مطلع ہے
دلبرے دارم نکو مانند شمس و قمر
دلربائے جاں فزائے قند خائے چوں شکر
اسی ”دلبر“ کی زبان سے مذکورہ بالا زبانوں کے اشعار سنوائے ہیں۔ اس میں ایک شعر ہندی بھی ہے
جس کا پہلا مصرع یہ ہے

گر ہندی گویم پانی پن روٹی کس

(۲) ترجمہ شامل الاتیقار (جو شش لہ میں دکن میں ترجمہ ہوئی) ”اپنی حیات کے منجہ اشارت کئے تھے جو
شامل الاتیقار کتاب کو ہندی زبان میں لیا وئے“

(۳) ترجمہ معرفت السلوک ”کتاب معرفت السلوک جو تصنیف مغفرت پناہی ہو شیخ الشیوخ“
فارسی زبانوں اُسے ہندی زبانوں بیان کرے“

(۴) شیخ عبدالحی محدث دہلوی۔ زاد المتقین الی سلوک الدین مولفہ ۳۳۰ھ میں فرماتے ہیں: ”وہندیاں در تقریر
فارسی تکلف نہ کنند و ہم زبان ہندی اکتفا فرماید“

۱۔ کیا چہ صدی پہلو ہے ۱۵۳۸ء دیباچہ ترجمہ شامل الاتیقار نسخہ کاتبانہ آصفیہ ۱۱۳۷ھ ترجمہ معرفت السلوک نسخہ کاتبانہ آصفیہ ۱۱۳۷ھ اردو قدیم کتب خانہ

(۵) ترجمہ قرآن شاہ عبدالقادر دہلوی: ”اس واسطے اس بندہ عاجز عبدالقادر کو خیال آیا کہ جس طرح ہمارے

والد بزرگوار شیخ ولی اللہ بن عبد الرحیم محدث دہلوی ترجمہ فارسی کر گئے ہیں سہل دسان ویسے ہی اب ہندی زبان میں قرآن شریف کو ترجمہ کرے۔ الحمد للہ والمنة کہ ۱۲۵۰ھ میں میسر ہوا۔۔۔۔۔ دوسرے یہ کہ اس میں زبانِ پنجابی نہیں بولی بلکہ ہندی متعارف تا عوام کو بے تکلف دریافت ہو۔“

میر تقی میر نے نکات الشعراء میں زبانِ اردو کو ہندی لکھا ہے۔ چنانچہ آگے آتا ہے۔ انشاء اللہ خاں کے زمانہ میں اگرچہ اردو کا لفظ رائج ہو چلا تھا تاہم وہ اس زبان کے لئے ہندی کا لفظ بھی استعمال کرتے جاتے ہیں۔ دریائے لطافت میں لکھتے ہیں: ”دریں عبارت ہندی، کل ہم تھارے یہاں گئے تھے۔۔۔۔۔ دیگر ”لو، کہ ہندی بجائے ”بگیرید، متصل است“ علیٰ ہذا القیاس۔ اخیر زمانے تک بھی یہ نام باقی رہا چنانچہ جان گلگر سسٹنہ جو بیاض اردو شعراء کے منتخب کلام کی جمع کی تھی اس کا نام ”بیاض ہندی رکھا اور ایک اور اردو کتاب کا نام ”اتالیق ہندی“

مرزا غالب کے خطوط کے ایک مجموعے کا نام ”اردوئے معلّٰی ہو تو دوسرے کا نام ”عود ہندی“ یہی ہے۔ یہ کہ زبانِ ہندی (اردو) کو ملکی دوسری ویسی زبانوں سے ممتاز کرنے کے لئے ایک اور لفظ ”ہندوی“ رائج تھا۔

آٹھویں صدی ہجری کی ایک لغت کی کتاب ہو ”بحر الفضائل فی مناقب الافاضل“ اس میں عربی، فارسی، ترکی کے ان الفاظ کے معنی دیسی زبان میں بھی بتائے ہیں جو اساتذہ و شعراء فارسی کے کلام میں رائج تھے صد ہا جگہ دیسی زبان کے لئے ”ہندوی“ کا لفظ استعمال کرتا ہے مثلاً ”خروہل۔۔۔۔۔ ہندوی رانی گو سینہ، خرس۔۔۔۔۔ در ہندوی ریہیچھ گو نید“ علیٰ ہذا القیاس۔

فرشتہ اپنی تاریخ میں ابراہیم عادل شاہ کے ذکر میں لکھتا ہے: ”و دفتر فارسی بظرف ساختہ ہندوی کرد“۔ مگر شاہ بادشاہ دہلی کے عہد میں راجہ ایال نے عالم گیر کے رفات مرتب کرا کر ”دستورِ عمل کا آگہی“ نام رکھا تھا۔

۱۵۰ مقدمہ ترجمہ قرآن شاہ صاحب ممدوح مطبوعہ مطبعہ جہانبائی دہلی ۱۲۹۲ھ ۱۲ ارباب نشر اردو ص ۲۰۱۔

۱۵۱ بحر الفضائل مولفہ محمد بن قوام لکھی نسخہ کتاب خانہ آصفیہ ۱۲

”اُردوئے معلّٰی“ کہلایا اور بارگاہ و سرپرہ کا نام ”اُردوئے مطّٰی“ ہوا۔ یہ تو عام بات ہوئی۔ دیکھنا یہ کہ یہ لفظ ہماری زبان کے لئے بجائے ”ہندی“ اور ”ریختہ“ کے کب سے رائج ہوا۔ جن مؤرخین اُردوئے عہدِ شاہجہانی کو اُردو کی نشوونما کا عہد قرار دیا ہے وہ شاہجہاں کے اُردوئے معلّٰی کی مناسبت سے اس کا نام اُردو رکھا جانا تجویز فرماتے ہیں۔ مگر اس کی کوئی سند نہیں کہ عہد مذکور میں اس زبان کا نام اُردو تھا۔ انتہا یہ کہ دلی کے اُردو بازار کا نام بھی اُس عہد میں یہ نہ تھا۔ ہم نے اوپر ثابت کیا ہے کہ ابتدا سے آخر تک ہماری زبان کا نام ہندی رہا۔ جب دلی دکنی نے مضامین فارسی کی چاشنی ہندی نظم میں پیدا کی تو خاص ادبی و شعری زبان کو ریختہ کہنے لگے۔ اُس وقت تک بھی اُردو کا لفظ اس زبان کے لئے مستعمل نہ ہوا تھا۔ چنانچہ میر تقی میر، میر حسن دہلوی، قیام الدین قائم نے اپنے اپنے تذکروں میں کلام اُردو کے لئے ریختہ ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اُردو کا لفظ اس مفہوم میں استعمال نہیں کیا۔ ذکر میر اور تذکرہ نکات الشعراء میں میر صاحب لکھتے ہیں: ”در فن ریختہ کہ شعرے ست بطور شعر فارسی بزبان اُردوئے معلّٰی شاہجہاں آباد دہلی“ (ذبیحہ نکات الشعراء) ”ریختہ کہ شعرے ست بطور شعر فارسی بزبان اُردوئے معلّٰی بادشاہ ہندوستان“ (ذکر میر)

کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے کہ اُردو کا مولد و ماویٰ دربار تھا نہ بازار اور اُردو اُردو بازار سے نہیں نکلی بلکہ اُردو بازار اُردو کے لئے بنایا گیا ہے۔ چنگیز خاں اور ہلاکو کی دھاک ایک عالم میں سٹپی ہوئی تھی قیاس ہے کہ اُسی اثر سے یہ لفظ روس کے ملک میں پہونچا۔ اورڈا (orda) کے روپ میں وہاں سے یورپ میں آیا اور ”ہورڈ“ (hoard) بن گیا۔ دریائے والگا کے کنارے سرائے (ملک روس) میں یا تو خاندان کی مجلس اُردوئے مطّٰی کہلاتی تھی (golden ardu) تاش قند اور خوقند میں اب اُردو قلعہ کے معنی میں مستعمل ہے۔ اسی لئے دلی کا قلعہ اُردوئے معلّٰی کہلایا ہوگا۔ اگرچہ دلی میں سلطنت کی ابتدا غلاموں سے ہوئی اور عرصے تک قائم رہی۔ یہ غلام ڈال کے ٹوٹے ہوئے ترک تھے۔

۱۲ آثار الصنادید ۱۳ ایضاً بحوالہ تاریخ مرآة آفتاب ۱۲

Hobson Johnson by Col. Henry Jule A. C. Burnnell
London 1903 H. 639, 640

رفتہ رفتہ محض لفظ اُردو زبان کے لئے استعمال ہونے لگا۔ مصحفی ۷

خدا رکھے زبان ہم نے سنی ہی میر و مرزا کی
کس کس منہ سے ہم اے مصحفی اُردو ہماری

”قواعد زبان اُردو“ (دریائے لطافت انشا دیا بچہ) داغ ۷

نہیں کھیلے داغ یاروں سے کمدو
کہ آتی ہو اُردو زبان آتے آتے

یہ بحث کہ ہندی کی جگہ پر اُردو نے کیوں قبضہ کیا، آگے ملاحظہ ہو:

(۴) ہندوستانی | چوتھا نام ہماری زبان کا ”ہندوستانی“ ہو اور یہ خالص یورپین پیداوار ہے۔ اس نام میں خاص غور کی ضرورت ہو اس لئے کہ بعض پیچیدہ مسائل اسی کے استمال سے پیدا ہو گئے ہیں۔

سب سے پہلے پریگیزوں نے سترہویں صدی عیسوی میں ہماری زبان کا نام ”انڈوسٹان (Indoostan)“ رکھا۔ یہ وہ زمانہ ہو کہ مسلمان مور کھلاتے تھے۔ اسی صدی میں زبان کو انڈوسٹانی بھی بول جاتے تھے۔ مور بھی کہہ دیتے تھے۔ ۱۶۹۷ء میں ہندوستانی زبان (Hindoostani Language) کا لفظ پایا جاتا ہے۔ ۱۷۲۷ء میں ایک مؤرخ لکھتا ہے ”یہاں کی (ہندوستانی) زبان ہندوستانڈ (Hindoostan) یا ’مورز‘ ہے“ اٹھارویں صدی تک عام طور پر ہندی زبان کا نام ’مور‘ رہا۔ جیسا کہ ٹامل کا ”لامار“ اور بنگالی کا ”بنگال“ اُردو کو اسی طرح انڈوسٹان کہتے تھے۔ اور یہ بھی سن لو کہ شاہی فوج کے افسر اس نیک بخت کو کالی زبان (Black Language) کہتے تھے۔ سیاہ تالو تو سنا ہوگا، سیاہ زبان بھی سن لو۔ ہندوستانی کے معنی بھی سننے کے قابل ہیں۔ ”ہندوستانی“..... اس ملک کی زبان ہے۔ مگر فی الحقیقت بالائے ہند کے محمدیوں کی زبان اور بالآخر دکن کے محمدیوں کی زبان جو میان دو آب کی ہندی بولی سے خصوصاً اور اُس حصہ ملک کی بولی سے جو آگرہ و دہلی کے نواح میں ہر فارسی الفاظ و جملوں کی آمیزش سے بنی اور جو دو سکر غیر ملکی الفاظ کے

قبول کرنے کو بھی تیار ہے۔ اس کا نام اردو بھی ہے۔ یہ زبان عرصہ دراز تک مسلمانوں کی زبان عام ،
 (lingua franca) تمام ہندوستان میں خصوصاً رہی اور اب بھی اس کو یہ امتیاز ملک کے
 بڑے حصے اور خاص جماعتوں میں حاصل ہے۔ اولڈ فیشن کے انگریزوں نے اس کو مورز کہتے تھے۔ اب ہندی
 کے معنی سنو۔ ”بہت ہی عام طور پر یورپین ہندوستان کی ان زبانوں کو کہتے ہیں جو فارسی محاورات سے
 بمقابلہ ہندوستانی کے کمتر متغیر ہوئی ہیں جو خصوصاً ممالک مغربی و شمالی (اب صوبجات متحدہ - شروانی) کے دیہاتی
 رقبے ہیں اور ان کے سرحدی مقاموں میں بولی جاتی ہیں۔ ہندی کا سب سے قدیم کلام چاند بدائی کی مشہور نظم ”
 گرائسن نے اپنی کتاب میں جس کا نام ”ہندوستان کا موجودہ دیسی ادب“ ہے تین زبانوں سے بحث کی ہے
 مارواڑی، ہندی اور بہاری، ان کی نسبت لکھا ہے کہ ”یہ زبانیں ہندوستان کی ہیں جس سے مراد راجپوتانہ
 میان دوا ب جمن و گنگا کنارہ دریائے کو سی تک ہے“ یہ بھی لکھا ہے کہ ”میں نے پر دیسی ادبی اردو کو خارج
 از بحث رکھا ہے“ اسی مستند ماہر زبان کا ایک اور فقرہ قابل غور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”اٹھارویں صدی کا نصف اول
 جو مہٹوں کی حکومت سے لے کر غدر کے زمانے تک رہا۔ ایک میز عہد ہے۔ گزشتہ صدی کی ادبی تباہی کے
 بعد یہ ترقی اور تجدّد کا دور تھا۔ شمالی ہند میں اسی زمانے میں عملاً مطبع کا ظہور ہوا۔ اور تلسی اس کی روح کی
 رہ نمائی سے صحیح قسم کا ادب سرعت کے ساتھ تمام ملک میں پھیل گیا۔ یہ زمانہ ہندی زبان کی پیدائش کا تھا جو انگریزوں
 کی ایجاد تھی جس کا پہلا استعمال تالیف نثر میں گلگوسٹ کی زیر تعلیم سن ۱۸ء میں لالہ لال نے کیا جو پریم ساگر تھے
 مؤلف تھے۔“ اس بحث کی مناسبت سے فورٹ ولیم کی خدمات ادبی پر پھر ایک نظر ڈالنی مناسب ہے۔ اٹھارویں
 صدی کے خاتمے پر لارڈ ولزلی کے عہد میں فورٹ ولیم کالج سرکاری افسروں کو یورپین اور دیسی زبانوں کی
 تعلیم دینے کے واسطے قائم ہوا۔ ڈاکٹر جان گلگوسٹ اس کے صدر مقرر ہوئے جن کی سرپرستی میں بہت سی
 اردو کتابیں لکھی گئیں۔ اسی دور میں اردو کے لئے، ہندوستانی کا لفظ ہندی ہو گیا۔ چنانچہ جان گلگوسٹ نے
 اپنی مشہور ”انگریزی ہندوستانی“ ڈکشنری لکھی جو کلکتے سے ۱۸۹۲ء میں شائع ہوئی۔ علیٰ ہذا القیاس

ہندوستانی علم اللسانؑ۔

میرا متن باغ و بہار میں لکھتے ہیں ”جان گلگرسٹ صاحب نے فرمایا کہ قصے کو ایسی ٹھٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ ہندو مسلمان عورت مرد، لڑکے بادلے خاص عام آپس میں بولتے چلتے ہیں۔۔۔۔۔“ فورٹ ولیم کی سرپرستی کی جہاں اردو نثر ممنون ہر وہاں للوجی لال کی تصانیف بھی ہیں جن کا خاص کارنامہ یہ ہے کہ ”انھوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے زبان اور طرز بیان کا ایسا پسندیدہ نمونہ پیش کیا کہ متاخر ہندی اہل قلم نے اسی پر اپنی تحریروں کی بنیاد رکھی۔ ان دونوں (للوچی لال اور سدل مسرا) نے اس زمانے کے عام اردو مؤلفین کے برخلاف اردو تحریر سے عربی فارسی کے ثقیل اور غیر مانوس الفاظ نکال کر سسکرت کے کم اور برج بھاشا کے زیادہ سلیس اور عام فہم الفاظ داخل کئے اور اپنی کتابیں دیوناگری رسم خط میں لکھ کر ہندی نثر نویسی کے اعلیٰ نمونے قوم کے آگے پیش کئے۔“

گر ارسن کی شہادت ملاحظہ ہو: ”سنہ ۱۸۳۳ء میں گلگرسٹ کی زیر تعلیم للوجی لال نے مخلوط اردو میں (جو اکبر کے لشکری شاگرد پیشہ کی اور بازار کی جہاں تمام قوموں کے آدمی جمع ہوتے تھے) زبان تھی پریم ساگر لکھی۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ مؤلف نے اسم اور حروف ربط ہندی الاصل بجائے عربی و فارسی الاصل کے استعمال کئے اس کا نتیجہ عملاً ایک نوا بجا دہلی ہوئی جس کی گریہ اگرچہ نمونہ سابق کے مطابق تھی مگر محاورہ بالکل بدل گیا۔ یہ نئی زبان جس کو یورپین ہندی کہتے ہیں ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بطور ہندوؤں کی زبان (لنگوا فریکا) کے اختیار کر لی گئی اور اس کی ضرورت تھی جو پوری ہو گئی۔ یہ زبان مسئلہ ذریعہ ادبی نثر کا تمام شمالی ہند میں بن چکی ہے۔ اگرچہ بوجہ اس کے کہ وہ کہیں کی بولی نہیں نظم نگاری میں کام نہیں آئی اگرچہ بڑی سے بڑی ہانپنے اس کی کوشش کر لی ہے مگر کامیاب نہ ہوئی۔ لہذا شمالی ہند میں آج کل ادب کا یہ لاشانی عالم نظر آتا ہے کہ اس کی نظم ہر جگہ مقامی بولیوں میں لکھی جاتی ہے۔ خصوصاً بیسواڑی اور بہاری میں اور اس کی نثر ایک سکیاں مصنوعی بولی میں جو کسی ہندی نثر ادبی مادری زبان نہیں اور جس کو اس کے ایجاد کنندوں کی سرپرستی نے بزور منوا لیا۔ اس لئے کہ اس میں ابتداءً جو کتابیں لکھی گئیں وہ نہایت عام پسند حیثیت کی تھیں اور اس وجہ سے کہ اس نے ایسا میدان پایا

جس میں وہ علانیہ طور پر مفید ثابت ہوئی، ڈی ٹامی کے بیان پر بھی ایک نظر مناسب ہے۔ یہ مشہور فرانسیسی مصنف ادبی بیان میں مؤلفین و شعراء کے مذہب کا تعین ضروری سمجھتا ہے۔ سنی شیعہ کی تصریح کرتا ہے۔ نصرتی کو برہمن بنا دیتا ہے زبان کی تقسیم بھی اسلامی اور ہندوی کرتا ہے۔ اپنے خطبہ دوم (۱۸۵۷ء) میں کہتا ہے۔ ”ہندوستانی زبان کی ہندوی اور اسلامی شاخوں کا علم ادب صرف کثیر ہے نہیں بلکہ مختلف نوعیت کا بھی ہے۔ سنسکرت کے فریق سے (جن کی زبان ہندو ہندوستانی ہے) ہمیں سنسکرت کا قصہ ملے گا۔ فارسی کا فریق (جن کی زبان اسلامی ہندوستانی ہے) دلی کا دیوان پیش کرے گا۔ اب رہا خالص ہندوستانی فریق۔ اس سے ایک کتاب ”مہر و ماہ“ آپ کو سناؤں گا جس طرح ہندوستانی لکھنے کے دو طریقے ہیں ایک فارسی حروف مسلمان ہندوستانی کے لئے دوسرا دیوناگری میں ہندو ہندوستانی کے لئے۔ ہندوی اور مسلمان دونوں شاخوں میں نظم مقفی ہوتی ہے۔

ایک قصہ نظم میں جس کا نام ”نحت جگر“ ہے۔ ہاں کند سکندر آباد کے رہنے والے نے لکھا ہے۔ اگرچہ یہ شخص ہندو ہے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ مگر اس نے یہ تصنیف اردو ہی میں کی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اردو شمال میں مسلمانوں کی ہندوستانی ہے۔ یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ کیا سکندر آباد نواح دہلی میں بھی ہندو مسلمانوں کی بولی جدا جاتی ہے؟

تیسرا کچھ دسمبر ۱۸۵۲ء ”ہندوستانی اہل ہند کی زبان ہے۔ مگر یہ زبان اپنے حقیقی حدود سے باہر بھی بولی جاتی ہے۔ خصوصاً مسلمان اور سپاہی اس کو تمام جزیرہ نامائے ہندوستان میں، نیز ایران، تبت اور آسام میں بھی بولتے ہیں۔ اہل یورپ ہندی سے ہندوؤں کی بولی مراد لیتے ہیں جس کے لئے ہندوی بہتر ہے اور مسلمانوں کی بولی کے لئے ہندوستانی کا نام قرار دے لیا ہے اور شمال کے مسلمانوں کی زبان یعنی ہندوستانی اردو ممالک مغربی و شمالی کی سرکاری زبان قرار دی گئی ہے۔ ہندوستانی زبان یا ہندوستانی (یعنی ہندوستان کی زبان) کی یہ تفریق (یعنی ہندی اور اردو) مذہب سے پیدا کی ہے۔ اور اس لئے عام طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندی ہندوؤں کی اور اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔“

Grierson's Modern vernacular Literature of Hindustan

Ch. 8 P. 107

۱۸۵۷ء رسالہ اردو جوائی ۱۹۲۸ء ترجمہ خطبائے ڈی ٹامی مترجمہ نواب مسعود جنگ بہادر ۱۲

فورٹ ولیم کالج اور دیگر یورپین ادبی سرگرمیوں کا بوجھ بہت سے نتائج کے جو ایک نتیجہ زبان کی تفریق کا پیدا ہوا اس کا قصہ ستارہ ہند راجہ شیو پرشاد کے قلم کی زبانی سنئے۔ راجہ صاحب کی نسبت گرائسن نے لکھا ہے: ”وہ اپنی اس کوشش کے لئے مشہور ہیں کہ ہندوستانی زبان کے ایک ایسے طرز کو عام فہم بنا دیں جس کو وہ آگرہ کوٹی اور لکھنؤ یا خاص ہندوستان کی عام بولی کہتے ہیں جو فارسی سے گراں بار اردو اور سنسکرت سے گراں بار ہندی کے درمیان میں ہے۔ اس کوشش نے ایک گرامر اور ہونہر غیر منفصل مباحثہ باشندگان ہند کے درمیان پیدا کر دیا ہے“ غرض راجہ صاحب لکھتے ہیں ”یہ عجیب غریب بات ہے کہ ہماری دیسی زبان متواتر ایسے دو خطوں میں لازماً لکھی جائے جیسے فارسی اور ناگری ہیں۔ ایک سیدھی طرف سے لکھا جاتا ہے دوسرا اُلٹی طرف سے لیکن یہ بالکل انوکھی بات ہے کہ اُس کی گہمیں بھی دو ہوں۔ یہ حماقت ڈاکٹر گلگرسٹ کے وقت کے پنڈتوں اور مولویوں کی بدولت وجود میں آئی۔ وہ مامور تھے اس امر پر تھے کہ بالائے ہند کی عام زبان کی ایک عام صرف و نحو بنائیں۔ مگر انھوں نے دو گہمیں بنادیں ایک خاص فارسی عربی کی دوسری خالص سنسکرت اور پراکرت کی۔ مولوی سنسکرت سے ناواقف تھے اور انھوں نے یہ بات نظر انداز کی کہ ہماری زبان کی بنیاد آریں ہے۔ اسی طرح پنڈت سامی اثرات مابعدہ کے قبول کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ یہاں سے وہ اردو کے فارسی نگلی جو سرکاری دفاتروں میں ہے جس کو عام آبادی نہیں سمجھ سکتی ہے۔ اسی طرح پریم ساگر کی خالص ہندی ناقابل فہم ہے۔ ایک ترقیت سے اس قدر عاری ہے کہ مقبول عام نہیں ہو سکتی دوسری طفلانہ انداز میں اُن واقعات سے انکار کرتی ہے جن کے اثر سے اردو ایک زبان بن گئی۔ نتیجہ بد اس کا یہ ہے کہ بجائے عام دیسی زبان کے اسکول گریمر بنانے کے یا بالفاظ دیگر ایک ایسی عام گہم کی جو فارسی اور ناگری دونوں حرفوں میں بے کھٹکے لکھی جائے.....

..... ہمارے یہاں دو مقناو اور مخالف جماعت کی کتابیں ہیں ایک مسلمان اور کالیستھوں کے لئے دوسرے برہمنوں اور ہنوں کے لئے“ دوسری جگہ لکھتے ہیں ”نادان مولویوں اور پنڈت دونوں کی یہ بڑی بھول ہے کہ ایک تو سوائے فعل اور حرفوں کے باقی سب الفاظ صحیح فارسی عربی کے کام میں لانا چاہتے ہیں اور دوسرے صحیح پان کے ٹکسوں کی کھری گھڑی سنسکرت کو یا یہ جو ہزاروں برس سے ہم ہی لوگ ہزاروں حالتوں کے

سب سے ہزاروں رد و بدل اپنی بولی میں کرتے چلے آئے ہیں وہ اُن کے رتی بھر بھی لحاظ کے قابل نہیں بلکہ اس دستور کی جسے ایک طبی قانون کہنا چاہیے اُن کے آگے کچھ گنتی ہی نہیں۔ سخت مشکل سنسکرت لفظوں کو جو ہزاروں برس دانت ہونٹ جیہ سے ٹکراتے ٹکراتے گول مٹول ہٹاڑی ندی کی بنیاد بن گئے ہیں۔ پنڈت جی پھر ویسے ہی کھر درے سنگھاڑے کی طرح نیکلے پتھر کے ڈبو کے بنانا چاہتے ہیں جیسے وہ ندی میں پڑنے سے پہلے پہاڑ سے ٹوٹنے کے وقت رہتے ہیں اور مولوی صاحب اپنے عین قاف کام لانا چاہتے ہیں۔ کہ بے چارے لڑکے بلبلا تے بلبلا تے اونٹ ہی بن جاتے ہیں۔ پر تماشا یہ ہے کہ ادھر تو مولوی صاحب یا پنڈت جی ایک لفظ صحیح کرنے میں یا پر دیسی ہونے کے تصور میں اسے کالے پانی جانے کا حکم دیتے ہیں اور ادھر تک لوگ تسو لفظوں کو بدل کر کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ اس دس کی بول کا فارسی عربی ترکی اور انگریزی لفظوں سے خالی کرنے کی کوشش دیسی ہی ہے جیسے کوئی انگریزی کو یونانی، رومی، فرانسیسی الہامی وغیرہ پر دیسی لفظوں سے خالی کرنا چاہے یا جیسے وہ ہزاروں برس پہلے بول جاتی تھی اُس کے اب بولنے کی تدبیر کرے۔ ایک اور ماہر زبان کی رائے سنا کر اس داستان کو ختم کرتا ہوں۔ ”تمام ترک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ملک کی زبان اردو ہے یعنی تیس چالیس برس ادھر کی ادھر جس کی بنیاد ہندی ہے۔ بیرونی الفاظ کی بے تکلف آمیزش کے ساتھ، کیوں کہ یہی وہ شکل ہے جس میں وہ خود بخود متشکل ہوئی ہے۔ اُس کے رنگ بزمگ ہونے کو برداشت کرنا بلکہ سراہنا چاہیے۔ ورنہ آج کے مصنوعی یکسانیت ناکامی کے مرادف ہوگی۔۔۔۔۔ بہت تھوڑا زمانہ گزرا کہ ہندو اور مسلمان دونوں کی زبان کا ایک ہی روزمرہ تھا۔ اگرچہ ہندو ابتدائی مہنت اور شاید ایسے مضامین کی قدرتی نوعیت کی وجہ سے بھی جن کا تعلق دیو مالا سے ہو فطرۃً (لیکن نہ لازم یا متناسب طور پر) زیادہ سنسکرت کے الفاظ استعمال کرتے اور مسلمان اپنی مذہبی نوعیت سے زیادہ فارسی کے الفاظ۔ اب عین وقت ہے کہ چھائی تھائی پھر وحدت میں ڈبو دیا جائے اور ملک کی زبان عام تناسب کے مطابق ہندوستانی کے نام سے مشہور ہو۔“

۱۲۔ تہذیب زبان اردو صرف بخود کورہ بالا

“Some objections to the Modern style of official
Hindustani” by Mr. S. Groose, M.A. (Lorson) B. A. C.

ان مباحث کے مختلف پہلوؤں پر اور ان کے آثار و نتائج پر غور و تامل بمقابلہ کسی طویل لفظی بحث کے زیادہ مناسب اور نتیجہ خیز ہوگا۔

موجودہ ادبی اور علمی ادارات

اب تک ہم نے جو کچھ لکھا اُس کا تعلق اردو کے دورِ ماضی سے تھا۔ اس حصے میں ہم بعض دورِ حاضر کے متم بالشان اردو کے کارناموں پر روشنی ڈالنی چاہتے ہیں۔

(۱) دارالمصنفین اعظم گڑھ | زمانہ حال میں متین تعلیمی اور علمی اردو ادب کی اشاعت کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان میں یہ مجلس ممتاز شان رکھتی ہے۔ مجلس علامہ شبلی مرحوم کے ”خیال“ کی تکمیل ہے۔

علامہ مرحوم کے انتقال کے بعد ان کے خاص تلامذہ اور احباب نے ۱۹۱۵ء میں اس کی بنیاد ڈالی۔ خود علامہ مرحوم نے گوشہ نشین اعظم گڑھ کو اس مجلس کا مقام تجویز کر کے اپنے دو بنگلے وقف کر دیئے تھے۔ دارالمصنفین ایک مجلس کے تحت انتظام ہو جس کے ارکان ملک کے ایسے علم دوست افراد ہیں جن کو علم کا صحیح ذوق ہے۔ نواب عبدالملک بلگرامی مرحوم اپنی حیات تک صدر نشین رہے۔ مولوی سلیمان صاحب ندوی ناظم ہیں اور مولوی مسعود علی صاحب متم، یہ کنبائے جانہ ہو گا کہ یہی دونوں روح رواں ہیں۔ عربی اردو انگریزی کتابوں کا وسیع کتابخانہ ہے، پریس ہے اور ان سب ضرورتوں کے واسطے دارالمصنفین کی خود اپنی پختہ عمارتیں ہیں۔ اب تک جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کی تعداد تیس سے زیادہ ہے اور باعتبار تقسیم علوم۔ سیرۃ، فلسفہ، تاریخ علوم، تاریخ و آثار اور ادبیات کی ہیں معارف نامی رسالہ ماہوار شائع ہوتا ہے جو باعتبار خوبی مضامین کے بہترین رسالوں میں شمار ہو سکتا ہے اور جس نے علمی مضامین کا باوقار نمونہ اردو میں پیش کیا ہے۔ آمدنی کا بڑا حصہ مستقل ہے۔ گزشتہ سال باون ہزار سے زائد کی آمدنی تھی۔ فقہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو خود اعظم گڑھ میں قیام کر کے تصنیف و تالیف میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے قیام کے واسطے دارالمصنفین کی عمارت میں۔ مکانات مہیا ہیں۔ دوسرے وہ علما ہیں جو باہر رہ کر اپنی تصانیف سے دارالمصنفین کو فیض یاب فرماتے رہتے ہیں۔ بے مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ ملک کے بعض بہترین دماغ اس علمی مجلس میں کار فرما ہیں۔

(۲) انجمن ترقی اردو | اس انجمن کا اصل مقصد یہ ہے کہ ”زبان اردو کو مشرقی و مغربی علوم و فنون سے بذریعہ ترجمہ تالیف مالا مال کیا جائے“ یہ انجمن بھی ایک باضابطہ مجلس کے زیر نگرانی کام کر رہی ہے جس کے صدر سرسید کے نامور پوتے نواب مسعود جنگ بہادر ہیں۔ ارکان میں ڈاکٹر سرتیج بہادر سپرو جیسے ادب دوست بھی شامل ہیں۔ ۱۹۰۳ء میں قائم ہوئی۔ سب سے پہلے سکریٹری علامہ شبلی مرحوم تھے۔ اب ملک کے مشہور محقق ادیب مولوی عبدالحق صاحب ہیں۔ چند روز مولوی عزیز مرزا مرحوم نے بھی اس خدمت کا سرانجام کیا تھا۔ ۱۹۱۳ء سے اورنگ آباد (ریاست حیدر آباد) اس مجلس کا مستقر ہے۔ اس وقت تک حسب ذیل علوم و فنون کی کتابیں انجمن شائع کر چکی ہے:

(۱) شعرو سخن : ۸	(۲) قواعد و زبان و لغت : ۷
(۳) تعلیم و تربیت ۴	(۴) تاریخ و سیر : ۱۰ -
(۵) سائنس : ۱۰	(۶) فلسفہ : ۲

اقتصادیات ایک - مذہب ایک - جملہ ۴۰ - اس وقت انجمن علاوہ اورتالیفات کے متعدد لغتوں کی تیاری میں مصروف ہے:-

(الف) انگریزی سے اردو۔ یہ مبسوط اور مکمل لغت ہوگی۔ اس کی تیاری میں مختلف انگریزی لغات مدد لی گئی ہیں تکمیل ہو چکی طباعت کا اہتمام ہو رہا ہے۔

(ب) پیشہ وروں کے اصطلاحات کی لغت۔ یہ بھی تیار ہے۔ صرف تصویروں اور نقشوں کی تکمیل باقی ہے۔

(ج) لغت زبان اردو۔

(د) لغت زبان دکنی۔

کتابوں کے علاوہ دوسہ ماہی رسالے بھی انجمن شائع کرتی ہے۔

اول - اردو۔ جو بہترین اردو ادبی رسالہ کہا جاسکتا ہے جس کے مضامین نے اردو ادب کا پایہ بہت بلند کر دیا ہے۔

دوم - سائنس۔ اس میں خالص سائنس کے مضامین ہوتے ہیں مقصد یہ ہے کہ سائنس کے

مسائل و خیالات اُردو داں پبلک میں مقبول بنائے جائیں۔ انجمن ملک کے اُردو کتاب خانوں کی کتابوں سے مدد کرتی ہے۔ انجمن کی شاخیں (یعنی کتاب خانے) سارے ملک میں قائم ہیں جن کی تعداد اس وقت ۹۶ ہے۔

(۳) جامعہ عثمانیہ (عثمانیہ یونیورسٹی) عام طور پر یہ خیال ہے اُردو زبان میں صرف شعر و شاعری کا ذخیرہ تھوڑا سا ہے۔

مگر یہ خیال قلت معلومات پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قریباً ایک صدی سے اُردو کو سائنس کے سرمائے سے بامایہ بنانے کی کوششیں جاری رہیں۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے سب سے اوّل نمایاں کوشش حیدر آباد دکن کے مشہور امیر کبیر نواب شمس الامراء فخر الدین خاں بہادر نے کی۔ نواب صاحب مدوح نے ۱۲۵۵ھ مطابق ۱۸۳۹ء میں یعنی آج سے تقریباً سو برس پہلے، سائنس کی انگریزی کتابوں کا اُردو میں ترجمہ کرایا۔ ان میں سے ایک مجموعے کا نام (شمس الامراء کی مناسبت سے) ستہ شمشیہ ہے۔ یہ چھ رسالے حسب ذیل علوم کے ہیں :-

(۱) جبرئیل (۲) نہایت (۳) علم آب (۴) علم ہوا (۵) علم انظار (۶) علم برق و گیلوی نزم مقناطیس۔ ان رسالوں کے ترجمے کی کیفیت خود نواب صاحب کے الفاظ میں سننے کے قابل ہے :-

”حمد و نعت کے بعد بندہ نیازمند درگاہ ایزدی کا فخر الدین خاں الخطاب شمس الامراء اس طور پر گزارش رکھتا ہے کہ اکثر اوقات کتابیں چھوٹی بڑی علوم فلاسفہ کی جو زبان فرنگ میں مرقوم ہیں بسبب میلان طبیعت کے کہ بہت اس طرف شوق رکھتا تھا میری سماعت میں آئیں۔ اس جہت سے چند مسائل دن کے ازبر تھے اور اگرچہ بعض علوم فلاسفہ زبان عرب و عجم میں بھی مشہور ہیں۔ چنانچہ علم جبرئیل اور علم انظار وغیرہ۔ مگر اس قدر نہیں ہیں کہ جیسا اب اہل فرنگ نے ان کو دلائل اور براہین سے بدرجہ کمال اثبات کیا ہے۔ بلکہ بعض علوم اہل فرنگ میں ایسے رواج پائے ہیں کہ ان کا نام بھی یہاں کے لوگوں نے نہیں سنا۔ چنانچہ علم آب اور ہوا اور برق اور مقناطیس اور کیمسٹری وغیرہ اس واسطے مدت سے ارادہ تھا کہ مبتدیوں کے فائدے کے لئے کوئی کتاب مختصر جامع چند علوم کی زبان فرنگ سے ایسی ترجمہ کی جائے کہ فرصت قلیل میں اس کی معلومات سے طالبوں کو کچھ کچھ فائدہ میسر ہووے۔ کس واسطے کہ اگر بڑی بڑی کتابوں کا ترجمہ ہوگا تو طالبوں کے ذہن پر اس کے مطالعے کا بار ہوگا۔۔۔۔۔ چنانچہ ان دنوں میں مجھ مدعا چند رسالے مختصر علوم فلاسفہ کے بطریق سوال و جواب کے

لکھے ہوئے ریوے رانٹ چارلس صاحب کے انگریزی زبان میں جو ۱۸۱۵ء میں بیچ شہر لندن کے چھاپے گئے تھے ہم پہنچے۔۔۔۔۔ میرامن علی دہلوی اور غلام محی الدین حیدر آبادی اور مسٹر جونس اور موسیٰ تزدوسی کو جو ملازمان سرکار ہیں حکم کرتے ہیں آیا کہ ان علوم مذکور کو زبان انگریزی سے اردو زبان میں ہمارے رد برو ترجمہ کریں۔ چنانچہ بفضل حق سبحانہ تعالیٰ کے یہ چھ رسالے ترجمہ ہوئے۔ مگر بعض اسماء انگریزی اصطلاح کے جو زبان عربی اور فارسی میں نہ میسر ہوئے ان کو اسی زبان اصلی پر کجاں رکھنے میں آیا۔۔۔۔۔

یہ رسالے ۱۲۵۶ھ میں سرکار شمس الامراء کے چھاپے خانے میں ٹائپ میں چھپے ہیں۔ منجملہ ستہ شمسیہ کے دو میرا پانچواں اور چھٹا رسالہ میرے پاس بھی ہے۔ اشکال اور نقشوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت اہتمام اور صحت کے ساتھ مثل انگریزی نقشوں کے چھاپے گئے ہیں۔ ایک دل چسپ بات یہ بھی ہے کہ ان رسالوں کا طرز املا بجنسہ وہی ہے جو آج کل رائج ہوا ہے اور جس کو پنجاب سے منسوب کرتے ہیں۔ یا تو معروف اور یا تو مجہول اور اظہار نون اور اخفائے نون کا املا ٹھیک آج کل کے قاعدے کے بموجب ہے۔ نیز ناموں پر اور خاص خاص الفاظ پر خط بھی کھینچا ہوا ہے۔ شمس الامراء بہادر نے صرف ترجمے اور شاعت پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ ان کی تعلیم کے لئے ایک مدرسہ بھی جاری کیا جس کا نام مدرسہ فخریہ تھا جس کے مٹے ہوئے سے نشان اب تک باقی ہیں۔

ایک مکمل نسخہ ستہ شمسیہ کا میرے یہاں مطبع اسلامیہ مدراس کا چھپا ہوا ہے جو ۱۲۵۶ھ مطابق ۱۸۵۴ء میں شائع ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالے پہلاک میں مقبول بھی ہوئے۔

اس کے علاوہ اور بھی شخصی کوششیں سائنس کو زبان اردو میں لانے کی ہوتی رہیں۔ چنانچہ ڈای ٹاسی اپنے لکچر (۳ دسمبر ۱۸۵۷ء) میں لکھتا ہے ”ہندوستانی زبان کی ان کتابوں میں سے جو حال میں شائع ہوئی ہیں بہت سی سائنس جغرافیہ، قانون اور دوسرے علوم پر ہیں“ دہلی کالج نے بھی علی تراجم کی خدمت انجام دی تھی۔

اسی سلسلے میں سر سید احمد خاں مرحوم و مغفور نے ایک منظم اور باقاعدہ کوشش سنٹک سوسائٹی قائم کر کے فرمائی۔ یہ سوسائٹی بمقام غازی پور ۱۲۶۳ھ میں قائم ہوئی۔ ڈیوک آف آئرلینڈ و وزیر ہند اس کے مربی مقرر ہوئے تھے اور مالک مغربی و شمالی اور پنجاب کے لفٹنٹ گورنرز نائب مربی۔ اور دور دراز صوبوں کے بہت سے

رئیس اور ذی غرت ہندو مسلمان ارکان، اس سوسیٹی نے قریب چالیس کے چھوٹی بڑی علمی اور تاریخی کتابیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرائیں (حیات جاوید حصہ دوم ص ۲۶) مگر یہ تمام کوششیں نو علم کے پھیلانے میں وہی مرتبہ رکھتی ہیں جو سورج نکلنے سے پہلے روشنی کا ہوتا ہے۔ ابھی طلوع آفتاب کا انتظار تھا جو عثمانیہ یونیورسٹی کی شکل میں طالع ہوا۔

جامعہ عثمانیہ اس عہد کا ایسا شان دار اور نتیجہ آفریں کارنامہ ہے جس نے علاوہ علوم و فنون کی حقیقی بہت کے زبان اردو کو اس قابل بنادیا ہے کہ علمی زبانوں کی مجلس میں شامل ہو سکے۔ اس یونیورسٹی کے قیام کا مقصد حضور نظام کے فرمان مبارک تر شدہ ۴ رجب المرجب ۱۳۳۵ھ مطابق ۲۶ اپریل ۱۹۱۷ء میں حسب ذیل درج ہے :-

”حاکم محروسہ کے لئے ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے جس میں جدید و قدیم مشرقی و مغربی علوم و فنون کا امتزاج اس طور سے کیا جائے کہ موجودہ نظام تعلیم کے نقائص دور ہو کر جسمی، دماغی و روحانی تعلیم کے قدیم و جدید طریقوں کی خوبیوں سے پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور جس میں علم پھیلانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ایک طرف طلباء کے اخلاق کے درست کی نگرانی ہو۔ اور دوسری طرف تمام علمی شعبوں میں اعلیٰ درجہ کی تحقیق کا کام بھی جاری رہے۔ اس یونیورسٹی کا اصل اصول یہ ہونا چاہیے کہ اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ ہماری زبان اردو قرار دیا جائے مگر انگریزی زبان کی تعلیم بھی بحیثیت ایک زبان کے ہر طالب علم پر لازمی گردانی جائے۔“

”غور و خوض کے بعد اس فرمان واجب الاذعان کی تعمیل میں محکمہ تعلیمات سرکار عالی نے فوراً جامعہ کی عملی تجویز کو عمل میں لانے کے لئے ابتدائی کام شروع کیا اور اس کے شعبہ فنون و دینیات کے نصاب پر غور کرنے کے لئے کمیٹیاں قائم کی گئیں اور ان کمیٹیوں نے نصابوں کے جو مسودے تیار کئے وہ انگلستان اور ہندوستان کے تعلیمی حلقوں میں گشت کرائے گئے اور ترقی خواہان جامعہ کو اس امر کے علم سے اطمینان ہوا کہ تعلیم کے متعلق جن نتائج پر وہ پہونچے تھے ان کو تعلیم کے سربراہ اور وہ ماہروں نے کم و بیش پسند کیا۔

”جامعہ کا یہ پہلا تعمیری کام تھا کہ ایک شعبہ تالیف و تراجم قائم ہوا۔ جس میں اولاً اٹھ قابل مترجموں کا تقرر عمل میں آیا۔ اور یہ کام ملک کے ایک مشہور ادیب اور مصنف کی نگرانی میں دیا گیا۔“

بہت صبراً زما کام وضع اصطلاحات کا تھا۔ اس پر جاں فشاں مباحث ہوئے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لئے مختلف علوم کے ماہر علما کی ایک کمیٹی شعبہ ہذا کے ساتھ ہو جو وضع اصطلاحات کی خدمت انجام دے رہی ہے۔

مہر ۱۹۲۸ء ۱۹ اگست ۱۹۱۹ء میں ”کلیہ جامع عثمانیہ“ (عثمانیہ یونیورسٹی کالج) کا افتتاح ہوا۔ پہلا امتحان انٹرمیڈیٹ کا ۱۹۲۱ء میں اور بی۔ اے کا ۱۹۲۳ء میں ہوا۔ اب یونیورسٹی ایم اے تک تعلیم دے رہی ہے۔

شعبہ فنون میں حسب ذیل فنون کی تعلیم جامعہ عثمانیہ میں بزبان اردو ہو رہی ہے :-

تاریخ (مشرقی و مغربی قدیم و جدید) - فلسفہ، معاشیات، ریاضیات (نظری و عملی)، طبیعیات، کیمیا، قانون، نباتیات، حیاتیات، انجینیری، طب (ڈاکٹری)۔

ممتحن باہر کے علما بھی ہوتے ہیں۔ ان علما کی جو رپوٹیں نتائج امتحان کی بابت موصول ہوتی ہیں ان میں تسلیم کیا گیا ہے کہ طلباء نے خوب سمجھ کر پڑھا اور ان کے جوابوں سے خیالات کی جدت اور تازگی ظاہر ہوتی ہے۔

متعدد انٹرمیڈیٹ کالج اس یونیورسٹی سے ملحق ہو چکے ہیں جن میں ایک زمانہ بھی ہے۔ مستقل عمارت کے لئے چودہ سو ایکڑ زمین حاصل ہو چکی ہے۔ ایک کروڑ روپیہ مصارف کے لئے منظور فرمایا گیا ہے۔ سالانہ مصارف دس لاکھ روپیہ سے زائد ہیں۔

دارالترجمہ نے اب تک ایک سو گیارہ کتابیں حسب ذیل علوم کی شائع کی ہیں :-

(انگریزی سے) { فلسفہ ۹، قانون ۴، سائنس ۲۲، ریاضی ۱۵

ترجمہ ہوئیں } معاشیات ۲، تاریخ ۴۵، جغرافیہ ۲، جملہ ۱۱

عربی سے ترجمہ ہوئیں { فلسفہ ۱، تاریخ ۴ - جملہ ۵

فارسی سے ترجمہ ہوئیں { تاریخ ۵

ستر کتابیں ترجمہ ہونے کے بعد بعض زیر نظر ثانی ہیں یا طبع ہو رہی ہیں۔ ان میں ۹ ڈاکٹری کی ہیں

اور ۹ انجینیری کی۔ ۶۵ کتابیں زیر ترجمہ ہیں۔ جملہ ۲۲۶

علاوہ تراجم کے ۱۸ کتابیں تالیف ہو چکی ہیں۔ ہندوستان کی اکثر یونیورسٹیوں نے جامعہ عثمانیہ کو تسلیم کر لیا ہے اور پاکستان میں شمالی مجموعے نے (Northern Group) آکسفورڈ اور کیمبرج

اور لندن کی یونیورسٹیاں یہاں کے طلباء کو اُسی رعایت سے اپنے یہاں داخل کرتی ہیں جس رعایت ہندوستان کی دوسری یونیورسٹیوں کے طلباء کو داخل کرتی ہیں۔ انگلستان کے انڈین سول سروس کے امتحان میں بھی جامعہ عثمانیہ کے طلباء کا داخلہ حکومت ہند منظور فرما چکی ہے۔

خاتمہ

میں ممنون ہوں کہ آپ نے میری پریشاں بیانی صبر و تحمل سے سماعت فرمائی۔ مجھ کو اردو کے متعلق ماضی و حال کی جو داستان کہنی تھی عرض کر چکا۔ اب مذکورہ بالا بیان پر ایک نظر اور چند خیالات کا اظہار خاتمہ الباب ہے۔

اردو کی جو تاریخ مختصراً میں نے عرض کی ہے اُس سے واضح ہوا ہوگا کہ اس زبان کی پیدائش ہندی اور پردیسی زبانوں کے میل جول سے ہوئی ہے۔ زبانوں کا یہ میل جول ابتدا ہی سے اُس ربط اور اُنس کا نتیجہ تھا جو اہل زبان کے باہم پیدا ہوا۔ تاریخ سندھ کا جو واقعہ شروع میں عرض کر چکا ہوں وہ ابتدائی ربط کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔ زمانہ مابعد میں کیا ہوا۔ اُس کی کیفیت حال کے سبب سے زیادہ مشہور ملکی مورخ کی زبانی سننی مناسب ہوگی۔ پروفیسر جادونا تھ سرکار نے سال حال کے آغاز میں جو پر مغز تاریخی لکچر مدراس یونیورسٹی کی سرپرستی میں مقام مدراس بعنوان (*India through the Ages*) دیئے اُن میں مسلمانوں کے عہد کی حسب ذیل دس نعمتیں شمار کی ہیں۔ خلاصہ:

(۱) بیرون ممالک سے از سر نو تعلقات۔

(۲) اندرونی امن۔

(۳) انتظام کی یکسانی۔

(۴) شرفا میں خواہ کسی مذہب کے ہوں لباس و رسم کی یکسانی۔

(۵) انڈوسیرین۔ دستکاری جس میں قرون وسطیٰ کے ہندو اور چینی اسکول سموئے گئے ہیں۔ ایک نئی طرزِ عمارت لطیف مصنوعات کی ترقی (یعنی شاں پیکاری، کجواب، ٹلن، قالین وغیرہ)

(۶) ایک عام زبان جس کا نام ہندوستانی یا رنجیتہ ہے۔ اور سرکاری سرکاری طرز (جو زیادہ تر ہندو منشیوں نے تحریر فارسی میں ایجاد کی اور جس کو مرہٹہ چٹ نویسیوں نے بھی اپنی زبان میں رائج کیا)

(۷) ہماری دیسی زبان کا عروج جو اس امن اور مالی خوش حالی کا نتیجہ بھی جو دہلی کے شہنشاہی کے دور میں نصیب ہوئی۔

(۸) توحید مذہب کا احیاء اور تصوف۔

(۹) تاریخی ادب۔

(۱۰) ملکی اور جنگی آئین میں ترقیاں۔

اس فہرست پر ایک نظر ہی ثبوت اس امر کا ہے کہ عہد مذکور میں ہندو اور مسلمانوں نے کس طرح مل کر باہمی کوشش سے صنعت، زبان اور آئین کو ترقی دی۔ امن اور خوش حالی نے جو تشنگی دلوں اور دماغوں میں پیدا کی اُس کا جلوہ جہنم کے کنارے تلج کی صورت میں اور برہمن میں قالین و شمال کی شکل میں نمایاں ہوا۔ اسی ربط کی بہار نے اردو ادب کو ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مقبول بنا دیا۔ آج ریاست میسور اردو اسکول جاری ہیں۔ گزشتہ سال آل انڈیا مسلم کونگریس کا انفرنس اجلاس مدراس میں ہوا تو اُس میں ایک نئی کمیونٹی یہ پاس ہوا کہ آندھرا وینیویرسٹی میں اردو میں تعلیم کا بھی اہتمام ہو۔ ہندوستان کے باہر کابل کے کالج میں اردو کی تعلیم کا انتظام ہے۔ حجاز کی ہندرگاہ جدے میں ایک دہی بیچنے والے حبشی کو صدا لگاتے سنا ”دوہی لو دوہی“ آسام بھی جہاں مسلمانوں کی سلطنت کو کبھی استقلال حاصل نہیں ہوا، اردو کے زیر نگین آجاتا ہے۔ یسلیم ہے کہ نہ صرف اردو کی ترقی عہد گزشتہ میں ہوئی بلکہ تمام دیسی زبانوں نے فیض پایا۔ بنگالی زبان کی نسبت بنگال کے مشہور اہل قلم ڈاکٹر ونیش چندر سین رائے بہادر لکھتے ہیں :-

”ہمارے علم ادب کا سب سے ممتاز دور چوتھا ہے جس کا آغاز وشنویوں سے ہوتا ہے جنہوں نے سولہویں صدی عیسوی میں اسلام کے اثر سے متاثر ہو کر سوامی کے شیرازے کو اتحاد و اخوت عالمہ کے اصول پر دوبارہ درست کیا۔ وشنویوں کے ادب میں فطرت انسانی کی نزاکت اُس کے حسن کی لطافت اور نفاست کی تصویر اس خوبی سے کھینچی گئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے

کہ اس سے بلند تر پایہ کمال کا حاصل کرنا ممکن نہیں اس زمانہ میں سرراہنہ رونا تھ گورنر نے اسی دشمنی چمن سے گل چینی کی ہے بنگال میں ایک خاص بات یہ تھی کہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں نے بھی علم ادب کی ترقی میں ساتھ دیا۔ اس نے مانے میں ان دونوں قوموں میں باہمی عزارات اور رواداری کے خیالات اس قدر قوی تھے کہ آج کل کے سیاسی معاملات میں حصہ لینے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بہت سی بنگالی تصنیفیں موجود ہیں جن میں ایسے مسلمان بزرگوں کے حالات درج ہیں جنہیں ہندو مسلمان دونوں مقدس سمجھتے تھے۔
ایک اور موقع پر لکھتے ہیں :-

”ہماری زبان اور علم ادب دراصل ملک کی ملی جلی آبادی اور ہندو مسلمانوں کی مشترک ملکیت ہے۔“
اسی مضمون کے حواشی کے نمبر ۴ تشریح میں بیان کیا ہے کہ بنگالی ادب کی ترقی میں اسلامی توحید نے حصہ نہ لیا۔ اب ایک دوسرے ایسی ادب پر نظر ڈالئے، یعنی بیج بھاشا۔ گراہرسن کی جس تاریخ کا ہم نے اوپر کسی جگہ حوالہ دیا ہے اس میں مغلیہ سلطنت کے عہد کو بیج بھاشا، بیسواڑی اور بہاری زبانوں کا دور اقبال (Augustan Age) بتایا ہے۔ لکھا ہے کہ اس ٹیڑھی قدر ہمایوں بادشاہ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ملک مچھ جاسی نے میدان ترقی میں قدم رکھا۔ شاہان مغلیہ بہت بڑے مرتبے ان زبانوں کے تھے۔ ان کے زوال کے ساتھ یہ بھی تباہ ہو گئی۔ مرہٹوں کا زمانہ ان زبانوں کی ادبی ویرانی کا تھا۔ خلاصہ۔ زرا اس جاں پرور عالم کو دیکھو کہ اکبری دور کے جو ہر فرد خان خانان کی مجلس میں ایک طرف عرفی و نظیری کی تربیت و قدر دانی ہو رہی ہے۔ دوسری جانب سورداس اور تلسی داس (راماین کے مؤلف) کی۔ اکبر جہاں سلطنت کو بڑھا رہا ہے وہاں فنون لطیفہ کی پرورش میں بھی مصروف ہے۔ فن تعمیر مقبرہ ہمایوں تک ترقی کر گیا ہے جس کی دوسری منزل آگرہ کا تاج تھا۔ فن مصوری میں چینی اور ہندو دونوں مصوریوں میں مل کر وہ چہرہ تیار کر رہے ہیں جن پر نادرہ زمانی منصور اور میر کلاں کو ناز ہے۔ فن موسیقی میں میاں تان سین کی قدر دانی ہے جو گوالیار کے مشہور عارف باللہ حضرت محمد غوث کے دامن شفقت کے سائے میں اکبری دربار میں پہنچے ہیں۔ فارسی ادب سحر طالع کا رنگ پیدا کر رہا ہے۔ فیضی کی نادمہ تصنیف ہو رہی ہے تلسی داس راماین لکھنے میں مصروف ہیں۔ گراہرسن نے تلسی داس کی تعریف جس بلند آہنگی سے کی ہے اس سے زیادہ مشکل ہے۔

لکھا ہے کہ ”گوتم بدھ کے بعد ہندوستان نے ایسا سہولت پیدا نہیں کیا۔ توحید اور صحتِ نظر نے اُس کے کلام کو حقیقت کا راز داں بنا کر بقائے دوام کا خلعت دیا۔“ سوال یہ ہے کہ توحید اور صحتِ نظر کہاں کی تھی؟ جواب واقعات سے سنو۔ اسی اکبری دربار میں۔ توحید تو وہی ہے جس نے بنگالی ادب کو سنبھالا۔ صحتِ نظر میں مغلوں سے کوئی بازی لے جائے گا؟ واقعات بابر ہی اور ترنگ جہانگیری میں اس کا روشن ثبوت دیکھ لو۔ گرا کر سن نے اپنی مذکورہ بالا تاریخ میں تلسی داس کی ایک دستی تحریر کا عکس شامل کیا ہے۔ یہ فارسی خط میں ہے جس میں ایرانی نشا ہے۔ ”سیر لوج“ ”اللہ اکبر“ لکھا ہے۔ اس سے سمجھ لو کہ تلسی داس کے ادب میں کیا رنگ جلوہ فرما تھا۔ ادبِ اُردو اسی اُلفت کے سلسلے میں پرورش پاتا رہا۔ ہندوستان میں طوائف الملوکی ہوئی۔ سارا ملک میدانِ کارزار تھا۔ تاہم اوّل تو ”مہاپاپ“ ہندو مسلمان سوال پیدا ہی نہیں ہوا۔ دوسرے ادب کی مجلسِ اُلفت کے وہ میخانے تھے جہاں دلوں کی ساری کلفتیں دور ہو جاتی تھیں۔

دماغِ دل دریں جاگاہ گاہے چاق میگڑ

خدا آباد تر سازد خراباتِ محبت را

ذکر میر جو حال میں انجمن ترقی اُردو نے شائع کی ہے ملاحظہ ہو۔ یہ میر تقی میر کی لکھی ہوئی آپ بیتی کہانی ہے وقت وہی ہے کہ سلطنتِ مغلیہ کا شیرازہ بکھر چکا۔ ہر طرف سے حوصلہ مندی تلواریں کھینچ کر میدان میں آگودی۔ خود میر صاحب بھی لڑائی کے معرکوں میں شریک ہیں۔ مگر ساری کتاب پڑھ کر فرقہ بندی یا تفریقِ مذہب کی بو بھی وماغ میں نہیں آتی۔ مثلاً پانی پت کا درانی معرکہ میر صاحب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ مگر ایک حرف ایسا نہیں لکھتے جس سے نفرت یا تنگ خیالی عیاں ہو۔ ایک موقع پر لکھتے ہیں ”حقیقت ہر دو لشکر آں کہ اگر دکھنیاں جنگ گریز کہ طور قدیم آہنا بود می جنگند اغلب کہ غالب می گردیدند“

مرزا غالب کے جس تیر اُلفت کے گھانگل میر ہمدی مجروح ہیں اُسی کے کشتہ مرزا ہر گویاں تفتہ ہیں۔ اسی نشہ اُلفت کی رسائی تھی کہ ادبِ اُردو کی پرورش ہندو مسلمانوں نے مل کر ابتدا سے آخر تک کی اور شعرا کے تذکرے دیکھو شمالی ہند میں پہلا دور خان آرزو سے قائم ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ رائے انند رام مخلص ہیں ٹیک چند بہاریں۔ سوسطین میں ہندو راجن راقم ہیں۔ اپنے وقت میں رائے سربنگہ دیوانہ استادِ وقت ہیں

جن کے ایک شاگرد جرات کے استاد بھی ہیں یعنی حسرت یگزار نسیم کے مؤلف نسیم لکھنوی کو سارا ہندوستان مانے ہوئے ہے۔ علیٰ ہذا العیاس۔

یہ تو شعرا تھے۔ ہندو امراء نے بھی قدردانیوں سے دل بڑھا کر کمال کی سرپرستی کی۔ راجہ شتابا ناظم بنگال و بہار کی قدردانی مشہور ہے۔ اردو شعر بھی کہتے تھے۔ ان کے بیٹے راجہ بہادر متخلص بہ راجہ اردو کے شاعر تھے میر تقی میر جن کے ممنون کرم ہیں ان میں راجہ جگل کشور بھی ہیں۔ ہمارا راجہ چند لال کی قدردانیاں ایک ضرب المثل ہیں بیٹے میں دور آخر میں کنور سکھراج بہادر نے رجو معاصر تھے شاہ الفت حسین فریاد استاد سید محمد علی شاد مرحوم اردو کے ایسے شاعر کے کہ اب تک یاد ہیں ہر شاعرے میں تین چار ہزار روپیہ خراج کرتے تھے۔ (حیات فریاد استاد) آج بھی دکن میں مہین سلطنت ہمارا راجہ سرکش پرشاد کی سرکار قدردان شرا ہے۔ جب تک اردو کا ادبی دور رہا یہ بیچنا الفت با مہر و نشان رہا۔ دفتر میں دور میں دوسرے ہی رنگ کھلے۔ اور ہی بخش چھڑیں نتائج آج آنکھوں کے سامنے ہیں۔

زیادہ شکوہ عربی فارسی کی آمیزش کا ہے۔ افراط ہر ضریں بری ہے۔ آمیزش اعتدال کی حد تک ہر کمر بھی قابل اعتراض ہو تو سوال یہ ہے کہ اردو کو زبان عام بننے کی قوت کس نے بخشی۔ ہمارے ملک میں ہزاروں زبانیں ہیں جن کی تفصیل سر جارج گرائسن کی ایک شربار تصنیف میں سمائی ہے۔ مگر سب کی سب اپنے ہی دائرے میں ہیں۔ اگرچہ بعض نے ان میں سے بہت کچھ ترقی بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ عربی فارسی کی آمیزش صرف اردو ہی میں تو نہیں۔ ملک کی دوسری زبانیں بھی اُس سے فیض یاب ہیں، مثلاً بنگالی۔ بابو صاحب کی جس تحریر کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے اُسی میں ایک مایہ ناز بنگالی مصنف کی نسبت لکھا ہے: ”اس شخص کی تحریر گویا ایک قسم کی پچکاری ہے جس میں فارسی کو بنگالی کے ساتھ وصل کیا ہے۔“ اس مؤلف کی تصانیف کو مضمون بنگالی کے ادبی جواہرات میں شامل کیا ہے۔ ترقی یافتہ مرہٹی زبان میں پچیس فی صدی الفاظ فارسی کے ہیں۔ (رسالہ اردو اپریل ۱۹۲۱ء) گوشتہ نشین زبان ”کوکنی“ میں بھی دس فی صدی ”سامی“ الفاظ (عربی فارسی) ہیں۔ (رسالہ اردو اکتوبر ۱۹۲۱ء)

نیمنی تال کے قریب سردھواؤں سے جب میدانی تپش سے چھلے ہوئے مسافروں کے تن بدن میں

جان آتی ہو تو ان کی آنکھیں ایک روح پرور چشمے سے ٹھنڈی ہوتی ہیں جو سنگ مرمر کے شفاف گنڈو مکھ سے
 گرتا ہو۔ اس چشمے پر سنسکرت کا یہ قول لکھا جس کا ترجمہ اردو میں بھی دہرایا ہے۔ ”جو کوئی آدمی پانی کے چشمے کو نقصان پہنچاتا
 ہے وہ دونوں میں داخل ہوتا ہے“ کیا یہ ریشمیوں کا قول ہماری عبرت کے لئے کافی نہیں جو ادب کے سرچشمے کو جو پریم کا امر
 پلاتا تھا، نہ ہر آلود کرتے ہیں۔ کیا اس کا وقت ابھی نہیں آیا کہ ہم محض ملک اور نیشن کی ہیرو دی کے لئے ٹھنڈے دل سے
 اس پر غور کریں کہ جو زبان رفتہ رفتہ ترقی کر کے ملک کی عام زبان بن چکی ہے، جدید علوم و فنون کی درس تدریس کی
 استعداد پیدا کر چکی ہے اس کی سرپرستی کریں اور سب کے سب مل کر پھر اس بادۂ الفت سے سرشار نظر آئیں۔ ہمارے
 بچے بقول ایک ماہر تعلیمات کے سو پتہ ماں کا دودھ چھوڑ کر سگی ماں کے دودھ سے پرورش پائیں۔

اسی سلسلے میں یہ تجویز شاید بے جا نہ ہو کہ اس اجلاس شعبہ اردو کی یادگار میں پنجاب میں انجمن ترقی اردو
 کی شاخ قائم ہو جو متفقہ کوشش سے پنجاب میں اردو کی قدیم نشوونما کی تحقیقات کرے اور پروفیسر شیرانی نے
 جس کام کا آغاز ”پنجاب میں اردو“ لکھ کر کر دیا ہے اس کو انجام تک پہنچائے۔
 لطف و کریم کا مکرر سپاس مہر خاتمہ ہو۔

CALL No. { ۸۹۱۵۲۳۵ } ACC. NO. ۱۳۴۵۲

BORROWER { مقبرہ خاں شہزادہ عزیز }
مقالات ۲۲

URDU SECTION

CHECKED AT THE TIME OF ISSUE

is No. ۸۹۱۵۲۳۵ Acc. No. ۱۳۴۵۲
Book No. ۴۴۴
مقالات ۲۲

Author's Name	Issue Date	Borrower's No.	Issue Date
90x2-10			
80x1-10			
90x1-10			

MAULANA AZAD LIBRARY

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-book and **10 Paise** per volume per day for general books kept over-due.

